

العدد التاسع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السنة الثانية

الاشتراكات

١٠٠ عن سنة كاملة
٦٠ عن نصف سنة
للطلاب وجنود الجيش
٨٠ عن سنة كاملة
٤٠ عن نصف سنة
٢٥ عن ثلاثة أعداد
يضاف إليها أجرة
البريد خارج القطر

المُسْلِمُونَ

مجلة إسلامية جامعة
تصدر مع غرة كل شهر عربي
سنتها عشرة أعداد

صاحب الامتياز

ورئيس التحرير

سمير رمضان

الإدارة :

٣٢ شارع النيل

بالروضة بالقاهرة

تليفون : ٢٤٤٥٥

يوليو سنة ١٩٥٣

ذو القعدة سنة ١٣٧٢

العلوم والسنن الإلهية

يبدو للإنسان في نظريته الارتجالية البدائية أن صور الحياة التي يضطرب فيها الناس لا يؤلفها نظام ولا تجمعها قاعدة . ثم تختلف هذه النظرة البدائية بحسب العقيدة : فأما الذين يؤمنون بوجود الإله العظيم فيبدو لهم أن الله سبحانه يصنع بيده الأزلية كل مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية ، وكل حدث من أحداثها مباشرة بدون أن يكون للناس أو للنواميس أي دخل فيها أو تأثير ، ويخيل إليهم أنه يخلقها خلقاً موزعاً مبعثراً ، لا يقوم على قاعدة . وهؤلاء — وإن كانوا يؤمنون بالله — فإنهم لا يؤمنون بحكمته ولا بعادته ولا بنظامه ، بل إنهم لا يؤمنون بأنفسهم ، ولا بما أودع الله في عقولهم من استعداد عظيم لفهم أسرار خلقه ، وبدائع صنعه ؛ فهم بالرغم من أنهم ينظرون إلى تاريخ الطبيعة وتاريخ الإنسان كما ينظرون إلى مجموعة هائلة من الأشياء والمتناقضات ، إلا أنهم لا يؤلفون بين هذه الوحدات المجموعة ، بل يأخذون كل وحدة منها على انفراد بقطع النظر عن نظائرها وأشباهاها ، ثم ينسبونها إلى الله فيعللون حدوث أي حادث ما في عالم الإنسان أو في عالم الطبيعة بمشيئة الله المطلقة المجردة من كل منطق وكل قانون ، غير منطق الانقياد للمشاعر الوجدانية المهمة ؛ فالأحداث والمخلوقات عندهم لا تكاد تجمع

العدد التاسع

السنة الثانية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المُسْلِمُونَ

مجلة إسلامية جامعة

نصدر مع غرة كل شهر عربي
ستها عشرة أعداد

صاحب الامتياز

ورئيس التحرير

سمير رمضان

الإدارة :

٣٢ شارع النيل

بالروضة بالقاهرة

تليفون : ٢٤٤٥٥

الاشتراكات

١٠٠ عن سنة كاملة

٦٠ عن نصف سنة

للطلاب وجنود الجيش

٨٠ عن سنة كاملة

٤٠ عن نصف سنة

٢٥ عن ثلاثة أعداد

يضاف إليها أجرة
البريد خارج القطر

يوليو سنة ١٩٥٣

ذو القعدة سنة ١٣٧٢

العلوم والسنن الإلهية

يبدو للإنسان في نظره الارتجالية البدائية أن صور الحياة التي يضطرب فيها الناس لا يؤلفها نظام ولا تجمعها قاعدة . ثم تختلف هذه النظرة البدائية بحسب العقيدة : فأما الذين يؤمنون بوجود الإله العظيم فيبدو لهم أن الله سبحانه يصنع بيده الأزلية كل مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية ، وكل حدث من أحداثها مباشرة بدون أن يكون للناس أو للنواميس أى دخل فيها أو تأثير ، ويخيل إليهم أنه يخلقها خلقاً موزعاً مبعثراً ، لا يقوم على قاعدة . وهؤلاء — وإن كانوا يؤمنون بالله — فإنهم لا يؤمنون بحكمته ولا بعدالته ولا نظامه ، بل إنهم لا يؤمنون بأنفسهم ، ولا بما أودع الله في عقولهم من استعداد عظيم لفهم أسرار خلقه ، وبدائع صنعه ؛ فهم بالرغم من أنهم ينظرون إلى تاريخ الطبيعة وتاريخ الإنسان كما ينظرون إلى مجموعة هائلة من الأشياء والمتناقضات ، إلا أنهم لا يؤلفون بين هذه الوحدات المجموعة ، بل يأخذون كل وحدة منها على انفراد بقطع النظر عن نظائرها وأشباهاها ، ثم ينسبونها إلى الله فيعللون حدوث أى حادث ما فى عالم الإنسان أو فى عالم الطبيعة بمشيئة الله المطلقة المجردة من كل منطق وكل قانون ، غير منطق الانقياد للمشاعر الوجدانية المبهمة ؛ فالأحداث والخلوقات عندهم لا تكاد تجمع

بينها صفة من الصفات غير صفة النسبة إلى الله جل وعلا ، فإن وجدت صفات تجمع بين بعض وحداتها فذلك صبغة ثانوية ليس لها قيمة ذات شأن يذكر . . . !

وعندما يجابهون حالة من الحالات التي تظهر فيها صفات التناقض أو الظلم أو البشاعة ظهوراً بيئياً يهربون من المنطق والعقل ويكتفون بنسبتها إلى الله ، ويتظاهرون بالحشوع والتواضع ، وذلك مبلغ أمرهم من جهد التفكير ، وعناء البحث والتعليل ، فجمعوا بين الجهل والكسل ، والتفاهة والجرأة على الله !

ويتأتى من هذا تعطيل عقولهم ومواههم الإنسانية ، وتجريد التاريخ من عوامله وأسبابه ، وإنكار ما أودعه الله في الطبيعة من عبر وأسرار ونواميس ، وتأتى النتيجة بعد ذلك وهى شلل عام فى المجتمع الذى يمكن أن تسوده هذه المعتقدات البدائية ، ووقوف شامل عن السير فى طريق الحضارة والتطور ؛ لأن العقل إذا لم يأخذ طريقه المنطقية والتجريبية استحال عليه أن يتقدم فى معارفه ومعلوماته ، بل واستحال عليه أن يؤمن بالله غير الإيمان الساذج البليد الذى لا يتقبله الله ، ولا يحبه ولا يرضاه .

وأما الذين لا يؤمنون بالله من أرباب العقليات البدائية فإنهم ينسبون ظهور حوادث الخير والشر إلى آلهة ، أو أسباب خرافية ، ففهم من ينسبونها إلى النجوم ويعبدونها ، ومنهم من ينسبونها إلى الأحجار والأشجار والنيران ، ويؤلّهونها ... وهم لا يربطون بين مظاهر الطبيعة وجزئياتها كى يؤلفوا منها قواعد وكليات عامة ، بل يسندون كل ظاهرة فى الكون إلى إله من آلهتها الزائفة ، ولا ريب أن عقليات مقيدة بهذه الخرافات لا تستطيع أن تنال نصيباً من الحضارة لأن الحضارة تتوقف على العلم ، والعلم يتنافى مع الخرافة .

وليس من الصحيح أن يُعترض على هذه النظرية بانتصار بعض الأمم الخرافية فى مجال التقدم والحضارة ، مع احتفاظها بخرافات الوثنية وأساطيرها ، فإن هذه الأمم التى ثبت أنها أحرزت نصيباً من المدنية والعمران يستحيل أن تكون لا تزال خرافية فى معتقداتها التى لها صلة وثيقة بأسباب الحضارة ، وإن كان من الجائز أن تظل خرافية فيما لا يمس هذه الأسباب ؛ وذلك لأنها لو تمسكت بالخرافة فى الشؤون الحيوية لما وصلت إلى شئ من الحقائق العلمية فيها لما ذكرناه من التناقض بين العلم والخرافة .

وكذلك من الجائز أيضاً أن تحرز الأمة كثيراً من أسباب القوة والتمدن ، وهي خرافية ، وذلك إذا كان قادتها قد تجردوا من النزعات الخرافية ، واستطاعوا أن يحملوها على الأخذ بأسباب الحضارة مستعينين بالمعتقدات الخرافية التي تحمل الجماهير على الطاعة العمياء ، والسكن الحضارة القائمة على هذا الأساس معرضة للزوال لأن العصر الذي نعيش فيه عصر الشعوب والجماهير ، فإذا لم يكن الفرد العادي داعياً لواجبه ، ناضجاً في تفكيره ، ملماً بالمقومات الصحيحة في مجال العمل الذي يؤديه ، وإذا كان لا يعمل ما يعمل من الواجبات إلا إذعانا لقادته ؛ فإن الحضارة التي تتشكل عليه وعلى أمثاله توشك أن تنهار في يوم ما لأي عارض تاريخي يعرض لها .

هذا هو تقسيم النظرية البدائية إلى مظاهر الحياة ، وهذه هي نتائجها ، وهذه هي طبيعة الشعوب التي تتصف بها .

وأما إذا نظر الإنسان إلى الكون ومظاهره ، وإلى التاريخ وأحداثه نظرة عميقة تنبعث بها طبيعة خفية ، وقابلية وذكاء ، وجد أن كل ذرة من ذرات هذا العالم ، وكل حادث من أحداثه لا يظهر إلى مسرح الوجود إلا طبقاً لقاعدة عامة ، وناموس مطرد ، فلا يرى فيه أي شذوذ ولا عيب ولا تفاوت ، ثم تختلف بعد ذلك هذه النظرة نفسها باعتبار من هي صادرة عنه فهو إما مؤمن بالله وإما مادي ملحد وكلاهما ذو نظرة فاحصة ، ولكن المؤمن أشد عمقاً وأبعد غوراً ، فكلاهما يذهب به تفكيره إلى فهم القواعد العامة التي تخضع لها الجزئيات ، وكلاهما يربط الأشياء بأسبابها القريبة المباشرة :

فأما المادي الملحد فإنه يقف به تفكيره عند هذا السبب القريب لأن الباعث له على التفكير من أساسه إنما هي المنفعة المادية العاجلة ، فإذا وصل إليها عن طريق الأسباب القريبة الظاهرة فقد الحوافز لعبقريته وذكائه على البحث والتعمق فيما وراء ذلك ، فإذا بقي فيه شيء من حب الاستطلاع يحفز به فإنه لا يتجاوز به عالم المادة بأسبابه ومسبباته .

وأما المؤمن فإنه يذهب به تفكيره إلى ما وراء الترابط المادي بين الأشياء حتى يدرك أن هذا النظام المحكم المتسق في الكون - وإن كانت له أسباب وعلل مترابطة

منسقة — إلا أن وراءها قوة أخرى أوجدت فيها سر هذا الترابط ، وهى قوة الله الصانع الحكيم .

* * *

ونستطيع أن نفهم مما سبق مدى الفرق بين من يؤمن بالله ولا يؤمن بالنواميس والسنن ، وبين من يجمع بين الإيمان بالله والإيمان بنواميسه وسننه .

نعتذر عن تأخر هذا العدد لظروف لم نستطع التغلب عليها .
وسيصدر عدد ذى الحجة قبل مواعده إن شاء الله ليدرك موسم الحج .

الجامع الإسلامي

لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة

أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة

١ — الإسلام يعتبر المسلمين جميعاً أمة واحدة مهما تناوت الديار ، واختلفت الأمصار ؛ فالإقليمية لا يصح أن تنافي الوحدة ، ولا تخالف المعنى الجامع ، والأمر الواحد ، وإذا كان لأهل كل إقليم أن يصلحوا من شأنه ويجمعوا المشقة من أمره ، فلكي يكون ركناً قوياً قائم الدعائم وطيد الأسس في بناء المجتمع الإسلامي الأعلى ، وصرحه الشامخ ؛ فعلى كل طائفة تتخذ بقعة من الأرض الإسلامية معاملاً لها ومستقراً ووطناً أن تعلم أنها عضو في مجتمع مقدس يجمع الوحدة ، ويلم الشعث ، ليكون المسلمون جميعاً قوة واحدة ، ويداً على من سواهم ، كما صرحت الآثار الصحاح ، وكما نطقت نصوص الكتاب والسنة .

وإذا دفعت العصبية الوطنية قوماً من المسلمين ، فعادوا إخوانهم أو بعضهم ، وتعصبوا لإقليمهم بحكم المقام أو بحكم الجنس ، أو بحكم اللون ، فذلك هي العصبية الجاهلية التي صاح محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأفضل التسليم في البلاد العربية بأنه ليس منا من دعا إلى عصبية ، ونادى في بطحاء مكة عند فتحها بأن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ، كلكم لآدم ، وآدم من تراب . إن الأقاليم الإسلامية إن تضافرت وتعاونت ، وأحس كل واحد منها بأنه عضو في مجتمع أعلى تربطه رُوح قدسية وجامعة إلهية ، ازدادت قوته ، وعلم أنه مناصر من داخله بما في أرضه وأهله من عناصر القوة ، ومناصر من الخارج بتلك الجماعة الإسلامية التي هي أمة الكبرى ، ووحدته العظمى .

٢ — لقد دعا الإسلام إلى الوحدة الجامعة في محكم التنزيل مخاطب المسلمين في كل الأجيال بقوله تعالت كلماته « واعدصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » وقال سبحانه « وإن هذه أمتكم أمة واحدة » وقال تعالى « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » وقال « إنما المؤمنون إخوة » وقال صلى الله عليه وسلم « المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه » وقال عليه السلام « المسلمون يد على من سواهم » .

وهكذا تضافرت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على وجوب الوحدة الجامعة التي تربط المسلمين بعضهم ببعض أينما كانوا وحيثما تقفوا ، لا يحاجز بينهم بحار ، ولا تفصل

بينهم أنهار ؛ ولا تقطع صلاتهم جبال أو صحارى أو وهاد ؛ ولا يميز بينهم لون ولا جنس ولا دم ولا لغة ، بل جميعهم كل لا يقبل التجزئة في حكم الشرع ، وفي حكم القرآن ، وفي وصايا الهادى الأمين محمد صلى الله عليه وسلم .

٣ - وإن الخلافة الإسلامية يوم كان الحكم الإسلامى خلافة كانت وحدة جامعة رابطة ، ولكنها كانت فى حياتها كومة البرق فى خضم التاريخ الإسلامى ، فلم تكن خلافة نبوة إلا ثلاثين عاما ، ومن بعد ذلك صارت ملكا يعرض عليه بالنواجد ، ولذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « الخلافة بعدى ثلاثون ثم تصير ملكا عضوا » أى يعرض عليه ويستمسك به .

ثم من يوم أن صارت ملكا أخذت المطامع تتوزع الجماعة الإسلامية ، وتفرق أمرها ، وكان من سنة الفطرة - وقد صار الحكم بالغلب والقهر ، لا بوازع من الدين ، ولا باستجابة من ثقة الجماعة - أن ينقسم الجسم الإسلامى إلى أجزاء فاقدة الحياة الدينية ، والمعنى الإسلامى ، والروح الإلهى ، وكان من وراء ذلك أن تحكمت الأهواء والمطامع ، وأن اختفى العدل القرائى ، والحكم النبوى ، وصارت شهوة الملك هى التى تحكم وتسُنُّ ، ثم تبع ذلك بالارباب أن صار لكل ملك حوزة ، ولكل حوزة سلطان ، وأن يمتشق المسلمون سيوفهم ، ويصوبوها إلى نحورهم ، وأن صار بأسهم بينهم شديدا ، وقعدوا الوحدة فى المظهر والجوهر ، حتى لقد سوغوا لأنفسهم أن يرضوا بالهون ، والفرقة والانقسام ، وسوغ ملوكهم لأنفسهم أن يتحالفوا مع أعداء الإسلام بعضهم على بعض ؛ بل أن يرتضى بعض الملوك فناء المسلمين فى أقاليم إسلامية زاخرة بالحضارة الإسلامية ؛ فقد ارتضى سليمان القانونى ، وقد وصلت طلائع جيشه إلى أسوار مدينة فينا أن يغضى عن شعب الأندلس وسيوف الفرنجة تحز رقابه ، وأن يسكت ومسجد قرطبة يتحول إلى كنيسة .

٤ - وقد كان ذلك والأعداء يتربصون بهم الدوائر ، لأنه بعد أن رُدَّت غارات الصليبيين على أعقابهم مهزومين مدحورين أخذت الدول الأوربية تقتنص الأقاليم الإسلامية قطعة قطعة ، ولبست الحرب الصليبية ثوب الاستعمار ، فأخذت تنتقص أرض الإسلام من أطرافها ، وتضييق على ملوكهم ، حتى سلبتهم سلطاتهم ، وأصبحوا وليس لهم من الملك إلا المظهر والشكل ، والتمسكين من اللذائذ والأهواء والشهوات ، ثم لم يعمض إلا زمن قليل حتى وجدنا البلاد الإسلامية كلها مستعمرات لأوربا ومناطق نفوذ لها ؛ وبُذِلْنَا فى نفوسنا ، فصرنا أذلة ، وقد كُنا الأعزة ، وصرنا مغلوبين وقد كُنا

العالمين ، وصربا مرام كل نائل ، وقد كنا حماة الحضارة ، ولا عجب فقد تغيرت نفوسنا ، فتغيرت حالنا ، و« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال » .

٥ - وإن ذلك كله لأننا اعتبرنا كل إقليم إسلامي أمة قائمة بذاتها ، لا تربطه بالأمم الأخرى الإسلامية أية علاقة بل لقد وجدنا بعض الأقاليم يسوغ ولاته لأنفسهم أن يعقدوا المعاهدات لأمم أوربا ضد بعض الأقاليم الإسلامية نفسها ، ولقد وجدنا إقليماً إسلامياً يطلب بقاء الاحتلال الأجنبي في مصر تأميناً لنفسه من بعض الدول ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .

ولم يقف أمر المستعمرين عند هذا الحد ، لم يرتضوا أن يكون المسلمون في ولايتهم وتحت سلطتهم وبهم مصائر أموهم يتحكمون في سياستهم ونفوسهم وأخلاقهم ، بل أرادوا لهم مع ذلك القضاء بعد أن كانوا لا يألونهم إلا خبالاً ؛ وابتدأوا بفلسطين فأفنوا أهلها ، وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم ؛ والعالمون بنجاياء النفوس الأوروبية ومشروعاتهم يعلمون أن فناء فلسطين ابتداء ، وليس انتهاء ، ومقدمة وليس نتيجة ؛ وخطورة وليس غاية ، إنما هو تنفيذ خطة مرسومة لإفناء الشرق العربي ، ومن وراء العرب من بعدهم ، والله سبحانه وتعالى من وراءهم محيط .

٦ - ولكن اقتطاع الجسم الحي قد يوقظ مشاعره ، ويدفعه إلى الإحساس القوى بالحياة ، ومن أحس بالحياة طلب أسبابها ، وتنجافى عن أسباب الموت والفناء ؛ ولما كان اقتطاع فلسطين من جسم العالم الإسلامي سبباً في أن جرى في مجاريه إحساس بالآلم ؛ ووراء الإحساس بالآلم إحساس بالحياة ، وإدراك ما يراد به ، والإحساس بالحياة يدفع إلى المقاومة ؛ وفي المقاومة تتحفز النفوس ، وتستيقظ القوى ، وتتفتح الآمال ، وتتجه الأفكار نحو تحقيق الغايات ؛ فتسهل الصعب ، وتزال الشكوك ، وبذلك يقرب البعيد ، ويدنو القاصي ، ويتحقق ما كان يظن مستحيلاً .

ولقد كان إفناء فلسطين فوق ذلك إيقاظاً للعقول الغافلة ، وبعثاً للهمم الراكدة ؛ والعزائم الخائرة ، وكشفاً للسراب الخادع الذي كان يمدح به الأوروبيون المسلمين ؛ إذ يزعمون أنهم دعاة الحرية وحماة الحق والعدل ، وناصروا الضعفاء ، وخاذلوا الأقوياء فبصنيعهم في فلسطين ، وتألمهم على المسلمين بدا الصريح عن الرغبة ؛ وانجلي الصبح لدى عيني ، وصار لا ينخدع بهم إلا من يمدح نفسه ، ولا يضل بهم إلا من أضل قلبه ، وأعمى بصره ، وطمس بعمله على مسارب النور إلى عقله .

٧ — لقد وثبت قلوب المسلمين من مضاجعها ، وأبصر من كان يغمض عينيه ، فسكان من تلك الوثبة المباركة أن أخذت الأقاليم الإسلامية تلقى عن أعناقها ذل العبودية إقليمياً إقليمياً ، وسهل ذلك تحلل قوى تلك الدولة المستعمرة الحادة التي جثمت على صدور المسلمين قرنين من الزمان ، فاستطاعت وثبة من بعض الأقاليم الإسلامية أن تغل يدها إلى عنقها ، وأن تحملها على أن تنهه من حداثها ، وأن يجعلها ترعوى عن بعض غيها ، بل تمنعها من بعض إثمها ، وترد كيدها في نحرها ، وإن تلك الوثبة الناهضة لا تؤدي إلى غايتها ، ولا تنتهي إلى نهايتها إلا إذا تضافرت الجهود ؛ واتحدت الغايات ، ووحده المقصد والغاية .

لقد كان المسلمون جميعاً هدفًا يراد بالأذى ، فليكونوا جميعاً في دفع هذا الأذى ، وإذا كان العدو قد تجمعت جموعه في كتلة دولية فمن الحق على المسلمين ، وقد واثمهم الفرصة أن يجتمعوا أيضاً في كتلة دولية ترد كيد السكاكدين ، وتقف اعتداء المعتدين ، وتعلن بين العالم قوة المسلمين .

٨ — إننا نرى العالم يتجمع في جماعات دولية ، كل جماعة تربطها وحدة اجتماعية أو اقتصادية ، فهذه الدول الشيوعية تتجمع وتتوحد غاياتها ، وترسم سياسة تتبعها الدول التي تنتمي إليها من أقصى الصين في الشرق إلى أطراف أوروبا في الغرب ، فبرز في المجتمعات الدولية وحدتها وكأنها الدولة الواحدة يحكمها حاكم واحد ، وتنظمها سياسة واحدة . وبذلك يجتمعون على باطلهم ، ولا نحاول نحن المسلمين أن نجتمع على حقنا ، وشرع ربنا .

ثم هاهي ذي الدول الغربية تجتمع في جماعة دولية أخرى موحدة الغاية ، موحدة المرمى ، تتجه نحو هدف واحد ، وتقصد مقصداً واحداً ، وتبرز وحدتها في المجتمعات الدولية ، وهكذا تتصارع القوتان تحت سلطان نظام مالي ، أو نظام اجتماعي ، ألم يأن من بعد للذين آمنوا أن يجتمعوا ويكونوا جماعة دولية موحدة المقصد والغاية والهدف ، تحت ظل القرآن حبل الله الممدود إلى يوم القيامة ، وفي نور من الهدى المحمدي ، والحكم النبوي . لقد اجتمع أولئك الناس تحت ظل المسادة ، أفلا يجتمع نحن في ظل الروح ، لقد اجتمعوا في ظل من الإلحاد فشقوا وأشقوا الناس ، أفلا يجتمع في ظل من الدين ، فنسعد ، ونظهر للناس عدالة ديننا ، لقد اجتمع أهل الباطل أفلا يجتمع أهل الحق .

٩ — إن اجتماع المسلمين في ظل الجامعة الإسلامية صار ضرورة تقتضيها سنة الوجود ، وقوانين الحياة ؛ فإن عملنا على تحقيقها لنلنا الحياة واستحققناها ، وإلا فهو

الفناء الذى لا ريب فيه وليس الفناء للعزة فقط ، وإن كانت العزة أغلى ما فى الوجود ، وفقدتها موت الأحياء ، إنما هو فناء حقيقى لا مجاز فيه ، وقد بدت بوادره ، وتكشفت مظاهره ، ولا موضع فيه للماراة أو جدل ، أو خديعة ، أو تدليس ، وتلك فلسطين دليل ناطق صارخ .

أقد فكر المفكرون فى الجامعة الإسلامية فى آخر القرن الماضى ، فأخذ الكتاب الأوربيون - تبعاً لسياسة مرسومة ، وغاية عندهم معلومة - يبينون أن الدول لا تقوم على مبادئ دينية ، إنما تقوم على وحدة اللغة أو الجنس أو المقام فى أرض واحدة ، وذلك ليعوقوا حركتنا ، ثم بشوا ذلك فى عقول ناشئينا وقد سيطروا على منافذ قلوبهم بعد أن سيطروا على ملوكنا وذوى السلطان فينا ، وأخذوا يشيعون القالة بهذا فى نفوسهم بطرق تشبه الاستهواء ، حتى أصبح الكثيرون من المسلمين لا تستأنس عقولهم بدعوة جامعة فاندعرت كلمة المسلمين ، وتفرقت كلمتهم ، وصار منا من يقتنع ويقنع بأن هذه أسس تكوين الدول ، وبأن من طالب بالجامعة الإسلامية فقد خالف سنة الوجود وطبيعة تكوين الدول . مع أن المثل قائمة فى دول أوروبا نفسها فهذه بروسنت ، وهذه كاثوليك وهكذا . .

ثم هذه التجمعات الدولية تحت سلطان غير سلطان الجنس وغير سلطان اللغة ، وغير سلطان الإقليم بل تحت سلطان مذهب مالى ، أو مذهب اجتماعى ، فإذا كان ذلك النوع من المذاهب يجمع كتلا دولية ، فلماذا لا يكون الدين جامعاً للكتلة الإسلامية ؛ وهو أقوى تأثيراً فى القلوب ، وأشد صهراً للنفوس ، فتجتمع مؤلفة غير متنافرة ، وموحدة متجانسة .

١٠ - أيها المسلمون :

إننا نريد أن نعود إلى أحكام ديننا ، حتى نكون مؤمنين حقاً ، فلا نحمل اسم الإسلام وأعمالنا تجافيه ، ونحمل اسم الإيمان وتصرفاتنا تعاديه ، نريد أن تقام حدود الله ، وتنفذ فرائض الله ، وينفذ شرع الله ؛ ونعيد مدينة فاضلة بناها محمد وأصحابه الراشدون الذين كانوا أئمة الهدى ، ونريد أن يقوم اقتصادنا على النظم الإسلامية المقررة الثابتة التى لا يمارى فيها مؤمن ، وإنه بغير ذلك تكون تسميتنا مسلمين دعوى لا دليل عليها ، واسماً لا يدل على مسماه ، وشكلاً لا يتحقق معناه .

ولا عائق يعوق إقامة شرع الله إلا تفرق كلمة المسلمين ، وذهاب وحدتهم ، وعدم وجود جامعة تجمعهم : توحد غايتهم ، وترسم سياستهم ، وتجعلهم كتلة دولية بحسب

حسابها ، ويقدر أمرها ، وتنفذ كلها ، وتكون ميزان هذا العالم فتقف بين الظم الاقتصادية المتضاربة والنظم الاجتماعية المتناحرة موقف من يقيم الميزان بالقسط ؛ ومعها كتاب الله يهديها وسنة نبيه ترشدها .

لا سبيل لأن نقيم شرع الله الذي نساعد به في الدنيا ، ونرجو بهديه الثواب في الآخرة إلا بجمع الكلمة في ظل الجامعة الإسلامية ، حيث يكون اقتصادنا واحداً ، أو على الأقل ننشئ نظاما اقتصاديا أساسه التعاون بيننا ونرسم سياسة نواجه بها أعداءنا ، ونزيل الحواجز من بين أقطارنا فينتفع كل بما عند الآخر ، وتستغل كل القوى المنتجة المثمرة سواء أكانت صناعية أم زراعية ، أم إنسانية عقلية أو بدنية أو عددية .

أيها المسلمون : إن الجامعة الإسلامية مطلب الحياة ، ومطلب العزة ، ومطلب الدين ، وأمر الله ، وقد قال عليه السلام : المسلمون يد على من سواهم والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، فلا يصح أن نجعل الجامعة الإسلامية موضع مجادلات ومناظرات فهي حقيقة الإسلام ، ويجب أن نعمل من الآن على محققها ، وإلا أكلتنا الدئاب العاوية فإن العالم الآن يحكمه قانون الغلب وهو قانون الغابة ، فعلينا أن نتخذ أسباب القوة ، باجتماعنا تحت راية القرآن وفي ظل الله العلي القدير .

إن الوحدة الإسلامية فيها عصمة واجتماع ، وحفظ للثروات الإسلامية من أن يأكلها من يتخذها ذريعة لإفنائنا ، ولقد قال عليه السلام : « إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا ، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئا ، وأن تعصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم ، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ، وإضاعة المال » هذه دعوة رسول الله فأجيبوه .

وقد يسأل سائل كيف تكون الوحدة وما عناصر تكوين الجامعة الإسلامية . ذلك ما سنبينه في المقال التالي إن شاء الله تعالى : « ربنا هنيء لنا من أمرنا رشدا » .

الإسلام مثلاً أعلى للأمم الإسلامية

لأبي نعمان المهاجر

إن من أشد المحن التي يقاسيها الإسلام في ظروفه الراهنة ، أن المسلمين على ما بهم من مجافاة لتعاليمه ، وانحراف عن نهجه ، وإفلاس من فضائله ما يزالون ينسبون إليه ، ويستدل بهم عليه ، ويؤخذون — على ما بهم من زيغ ، واعوجاج — مقياساً لهديه الحكيم وصراطه المستقيم ،

ولو أن هذا الوهم الخاطئ قد اختص الغرباء عن الإسلام لكان خطبه أيسر ، وجنائه أهون ، إذ كان هذا لا يصرف المسلمين عن حقيقة الإسلام ، ولا يبتليهم بالشك ، ولا يدعهم في حيرة وارتباك ، ولكنه وهم شمل الناس بيلائه جميعاً واختص المسلمين بأوفر نصيب من ليله وظلامه . . فكان من نتيجة ذلك أن المسلمين — إذ كانوا قد جعلوا أنفسهم تفسيراً للإسلام ، وترجمة حرفية له — أخذوا — وهم في غمرة التيارات الحديثة — يتحسسون لهم عن نصيب في تيارات مستعارة من هذا العصر كأنهم قد فرغوا من أمر الإسلام بحثاً وتحصيماً وتجربة .

نظروا إلى حالتهم على علاقتها فوجدوها معوجة سقيمة مذبذبة ، فرأوا أنهم — وهم يعيشون في هذا العالم السائر — مضطرون إلى اختيار أسلوب من أساليب الحياة الصالحة ، فأخذوا يبحثون عنها لدى الأمم الأخرى ، وكانت طبيعة الحق والمنطق تقضي عليهم أن يبحثوا عنها أولاً في أنفسهم وفي تاريخهم ، وأن يتعمقوا في البحث والتحصيل ، وأن لا يكتفوا بالنظرة العابرة في هذا الأمر الخطير .

ولما لم يجدوا في أحوالهم الراهنة ما يشفي نفوسهم ، ويرفع رؤوسهم ، ذهبوا مسرعين بعيداً عن كياناتهم كله يبتغون لهم كياناتاً آخر ، ويتكلفون أن يخلقوا لهم ذاتية لم يخلقها الله !

قالوا : إن الأمم لا تستطيع أن تعيش إلا حول مثل أعلى ، وإلا انحلت وتمزقت وذهبت ريحها ، وقالوا : إن الأمم الأوربية ماعظمت ونبتت نبوغها إلا حول الفكرة الوطنية التي هي مثلها الأعلى . . وهذا كله صحيح ، ولكن : لماذا نذهب في قياس أنفسنا عليهم - معشر المسلمين - بمجرد النظرة العابرة ونحن نعرف أن مثلهم الأعلى

إنما انبجس من تاريخهم ، وتولد من ماضيهم ، وأن تاريخهم لا يستطيع أن يلد لنا نحن مثلاً أعلى ، لأن لنا تاريخاً يجب أن يلد لنا ما يتفق معه ، وينطبق على طبيعته من المثل والمبادئ ، وليست طبائع الأمم ولا مصائرهما بالتي تنقل أو تنسخ أو ترتجل ارتجالاً !

وقالوا : إن الوطنية الإقليمية الضيقة تبعث على التضحية وعلى الفداء ، وتلم الشعب كله حول فكرة يتفانى فيها ويستعيت في سبيلها ، وهذا صحيح ، ولكن إيجاد هذه الفكرة كمبدأ وعقيدة ، كمصدر للقوى السكامة في نفس الشعب ليس بالأمر الهين السهل الذي يتغلغل في أعماق الشعب بمجرد إعلان في جريدة أو تلقين في مدرسة ؛ إنما هو ثمرة العصور والأجيال ، ونتيجة لتاريخ معين وظروف خاصة تطورت ونضجت وأدت إلى هذه الفكرة ، وإلى هذا المبدأ ، فلو افترضنا أننا نستطيع أن نقطع عن ماضينا ونخترع أنفسنا اختراعاً مرتجلاً ، ونتمرد على نوااميس التطور ، فلا نجعل الحاضر نتيجة للماضي وطوراً من أطواره ، لكان علينا بعد الإتيان بهذه المعجزة أن ننتظر فكرة الإقليمية الضيقة عصوراً طويلة وأجيالاً كثيرة ، حتى ترسخ وتستحكم ، وتأتي بنتائجها الطبيعية ، وسنضطر في أثناء فترة الانتظار الطويل إلى أن نكون مجموعة من الشعوب ليس لها مبدأ راسخ ، ولا مثل أعلى ، ولا ذاتية مستقلة ، وحسبنا هذا من خطر يجعلنا عرضة للفناء والموت في هذه الفترة الطويلة .

وإن أخطر ما في هذا الخطر علينا هو أننا لا نعرفه ، ولا نتبينه لأننا أصبحنا نجهل مدى ما في أمتنا من القوى السكامة ، والواهب الدفينة ، فلا نستطيع أن نستنبط من هذا الجهل مقياساً للخسارة ، ولا للربح ، فبالرغم من أن شعوبنا مفلسة من القوى النفسية ومن المثل العليا ، فإنه يحيل إلينا حينها نهتف بفكرة مستعارة ونتحمس لها الحماس الوقتي المقتعل ، بأننا أصبحنا ذوى مثل عميقة راسخة كسائر الشعوب والأمم ، ونكتفي بهذا الحكم الساذج الفطير ، وكان المنطق يقتضينا أن لا نأبه لمظاهر هذا الحماس ، وأن لا نقنع إلا بالنتائج العملية لمثلنا الجديدة مادامنا لا نستطيع أن نجد المقاييس للأفكار المجردة ، فنحن لا يمكن أن نعرف قيمة هذه المثل إلا بنتائجها ، وإذا فإنا — بناء على هذا المنطق الواضح — إذا نظرنا إلى شعوبنا الإسلامية بوجه عام وجدنا أن هذه المثل العليا التي استعرتها من الغرب لم تؤت نتائجها الطيبة المنتظرة ، فلم تنبع فيها ينابيع القوى لهذه الشعوب ، ولم تظهر مواهبها الدفينة التي عرفها التاريخ في الماضي . ولا شك أن هذه الشعوب لم تمسخ طبائعها ، ولم تبدل عنصريتها ، وإنما أخطأ ساستها ومربوها طريق بعثها ونهضتها السوية الصادقة !

وقد ظللنا نشكو الخطر ، وتتهدد من الألم ونجد أن هذه الشعوب مرتكسة في عمن وآلام ، واقعة في خطوب وأهوال ترسف في القيود ، وتتجرع الهوان ، وليس ذلك من قلة في العدد ، ولا عجز في الإمكانيات ، وإنما هو الإفلاس في مثل الأمة الأعلى الذي ينسجم مع طباعها وماضيها وتاريخها .

نعم . . . إننا ضعفاء في القوى المادية ، لم نبلغ بعد إلى ما ينبغي لنا أن نبلغ إليه من النظام والاستعداد ، ولكن ليست هذه العلة كل مانحن فيه . . . وذلك لأن مشاكلنا المعضلة لا تحتاج إلى جيوش ولا دبابات ، ولا أساطيل ، وإنما تحتاج إلى الإخلاص والإيمان ، والتضحية ، والاتحاد ؛ وتلك خلال إنما تنضج نضوجها في نفسيات الشعوب وأخلاقها إذا ارتبطت بمثل الأمة الأعلى ، ولن يكون هذا المثل للأمة الإسلامية غير الإسلام ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لحلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ،

مركز تحقيقات كميوتير علوم إسلامي

لست أشكو الغربي وهو غريب إن رمى شعبنا بما لا يحل
إنما أشتكى يداً هي مني وعليها دمي الزكي يُطل
أعما عقدة تحال إلينا نسأل الأجنبي كيف تحل
وإذا الرأس وهو أكرم عضو دان للضميم فهو عضو أشل

محمد علي الحوماني

مجتمع إسلامي

للأستاذ سيد قطب

(٤)

وأخيراً فإن المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يوفر العدالة المطلقة لجميع المواطنين ، بصرف النظر عن عقائدهم وأجناسهم وألوانهم ومواطنهم ، ويباغ في هذه السمة ما لم يبلغه مجتمع آخر قديماً أو حديثاً ، وعلى هذا المبدأ تتضافر النصوص التشريعية ، ويؤيدها الواقع التاريخي .

يتحدث القرآن عن العدل ، فيقرر أنه العدل بين الناس : « وإذا حَكَمْتُمْ بين الناس أنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » (١) .

ثم يتحدث عن الملابس التي لا سبيل إلى تجاهلها في المجتمع : ملابس القرباة والصداقة ، وملابس العداوة والشئان ، فيدعو إلى نفيها من ساحة العدالة كي لا تفسدها :

« وإذا قُلتُمْ فاعْدِلُوا ولو كان ذا قُرْبَى (٢) » . . « ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا . اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ (٣) » .

« فهو العدل المطلق الذي لا يعيل ميزانه الحب والبغض ، ولا تغير قواعده المودة والشئان . العدل الذي لا يتأثر بالعقابة بين الأفراد ، ولا بالتباغض بين الأقوام ، فيجتمع به أفراد الأمة الإسلامية جميعاً ، لا يفرق بينهم حسب ولا نسب ، ولا مال ولا جاه ، كما تتمتع به الأقوام الأخرى ، ولو كان بينها وبين المسلمين شئان . وتلك قمة في العدل لا يبلغها أى قانون دولي إلى هذه اللحظة ، ولا أى قانون داخلي كذلك . والذين يمارون في هذا عليهم أن يراجعوا عدالة الأقوياء للضعفاء بين الأمم ، وعدالة المتحاربين بعضهم إلى بعض ، ثم عليهم أن يراجعوا عدالة البيض للحمرة والسود في الولايات المتحدة ، وعدالة البيض للونين في جنوب أفريقية . وفي الإشارة ما يغنى

فهى أحوال معاصرة يعلمها كل إنسان . والمهم أن عدالة الإسلام لم تكن مجرد نظريات ، بل أخذت طريقها فى واقع الحياة^(١) .

افتقد الخليفة على بن أبى طالب درعه فوجدها عند رجل نصرانى ، فأقبل به يقاضيه إلى شريح القاضى وقال : إنها درعى ولم أبع ولم أهب . فسأل شريح النصرانى : ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين قال : ما الدرع إلا درعى ، وما أمير المؤمنين عندى بكاذب ! فالتفت شريح إلى على يسأله : يا أمير المؤمنين هل من بينة ؟ فضحك على وقال : أصاب شريح . مالى بينة ! فقاضى بالدرع للنصرانى ، فأخذها ومشى « وأمر المؤمنين » ينظر . . إلا أن النصرانى لم يخط خطوات حق عاد يقول : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء . أمير المؤمنين يديننى إلى قاضيه فيقاضى عليه ! أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . الدرع درعك يا أمير المؤمنين . أتبعك الجيش وأنت منطلق إلى صفين ، فخرجت من بعيرك الأورق . فقال على : أما إذا أسلمت فهى لك . وسابق ابن عمرو بن العاص والى مصر رجل من أقباط مصر على فرس له فسبقه . فعز على ابن الحاكم العربى المسلم أن يسبقه أحد الرعية ، فضربه بالسوط . . . وهو يقول : « خذها وأنا ابن الأكرمين ؟ فلما عرضت القضية على خليفة المسلمين عمر بن الخطاب فى مؤتمر الحج العام . أعطى المصرى درته ، وقال له : « اضرب ابن الأكرمين » ثم قال قولته الخالدة يحبه بها عمرو بن العاص : « متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » . . ولقد شاء الخليفة للمصرى ألا يضرب ابن عمرو وحده ، بل أن يعلو بالدرة عمراً ، فما استطال ابنه إلا بجأه لولا أن القبطى أباه ، واكتفى بالقصاص لنفسه ممن ضربه . .

ولقد سبق أن اقتبسنا من كتاب : « الدعوة إلى الإسلام » للسير . ت . و . أن نولد « أن أهل حمص غلقوا أبوابهم دون جيش هرقل ، وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعدلهم أحب إليهم من ظلم الإغريق وتعسفهم » .

فلم تكن نماذج العدل الإسلامى محصورة فى حوادث فردية ، مما قد يقع نظيره بين الحين والحين ؛ ولكنها كانت منهاجا عاما ، وخطة ثابتة ، مع الأفراد والجماعات والشعوب على سواء . مما يثبت للمجتمع الإسلامى سبقه فى العدالة الإنسانية المجردة عن كل ملابسة . وتحقيقه هذه العدالة بين الجميع فى واقعه التاريخى .

فكرة الإسلام عن وحدة البشرية ، ونفيه لعصبية الجنس واللون والوطن ،

(١) عن كتاب العدالة الاجتماعية فى الإسلام

واعتقاده في وحدة الدين في الرسائل كافة ، واستعداده للتعاون مع شتى الملل والنحل في غير عزلة ولا بغضاء ، وحصره لأسباب المحسومة والحرب في الدفاع عن حرية الدعوة وحرية العقيدة وحرية العبادة ، وفي دفع الظلم عن المظلومين وإزالة الفساد من الأرض ، ونفيه للأسباب الاقتصادية والمذهبية للحروب ، وضمان العدالة الاجتماعية المطلقة للجميع . . كل هذه الخصائص هي التي تهيم للنظام الإسلامي أن يكون نظاما عالميا ، وللمجتمع الإسلامي أن يكون مجتمعا غير عنصري ولا مذهبي ، مع قيامه على أساس من عقيدة سماوية ، تعنى عناية كبرى بالعنصر الأخلاقي ، وتحاول رفع روح البشر وسلوكهم ، وتدعو إلى الخير والرفعة والكمال . . مما يفرد النظام الاجتماعي الإسلامي بسمة لا نظير لها في سائر أنواع النظم الاجتماعية التي عرفتها البشرية قديما وحديثا .

إن المجتمع الإسلامي مجتمع حر مفتوح ، يملك كل فرد وكل جماعة وكل شعب أن يدخل إليه ويندمج فيه ، من غير استئذان ودون قيد ولا شرط — إلا الكف عن اضطهاد الدعوة واضطهاد العقيدة وظلم الناس والفساد في الأرض .

ليس هنالك حاجز من الجنس . ولا اللون ، ولا اللغة ، ولا الحدود الجغرافية ، ولا حق من عصية الدين . كل إنسان يملك — بدون استئذان كاهن ولا رجل دين — أن يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ؛ فإذا هو مسلم ، له في الوطن الإسلامي كل حقوق المسلمين الذي لهم آباء في الإسلام وأجداد . وكل مسلم على وجه الأرض يملك — بدون استئذان حاكم ولا شرطى — أن يدخل الوطن الإسلامي ويخرج منه ، ويذهب في أرجائه ويروح ، دون جواز سفر ، ودون وقفة عند الحدود ؛ وكل إنسان — وإن لم يكن مسلماً — يملك أن يعيش في ربوع الوطن الإسلامي ، مكفول الحرية في العقيدة والعبادة ، مكفول الدم والمال ، مكفول الرزق والمعيشة عاملاً أو عاجزاً عن العمل — ما دام خاضعاً للقوانين التي تنظم حياة الجماعة ، شأنه شأن المسلمين من أهل البلاد . وكل دولة غير مسلمة تملك أن تتعاقد وتتعاهد مع الدولة الإسلامية ، على الإصلاح في الأرض ، أو على السلم والمهادنة ، فتبقى أن عهداً محفوظ غير منقوض ما وفت هي بعدها ، ولم تنقض منه شيئاً .

ومثل هذا المجتمع لا نظير له في غير النظام الإسلامي . . ومن شاء فليستعرض جميع المجتمعات القائمة في الأرض في هذا الزمان .

لنأخذ المجتمع اليهودي مثلاً ، إنه مجتمع مقفل لا يدخله إلا إسرائيلي . فالدين والقومية شيء واحد . ومن هنا هو مجتمع مغلق في وجوه الآخرين غير قابل لأن يكون مجتمعا عالمياً في يوم من الأيام .

المجتمع الهندوكي بدوره يكاد يكون مجتمعاً مقفلاً كالمجتمع اليهودي ، لأن تقسيم البرهمية للطبقات في هذا المجتمع ، وعزلها كل طبقة عن الأخرى عزلاً كاملاً ، بحيث لا يمكن اجتياز الفواصل الحديدية بين هذه الطبقات لا يسمح لغير الهندوس أن يعتنقوا الديانة الهندوكية ، ولا يسمح بفكرة الأخوة العالمية ، التي تهىء لقيام مجتمع عالمي مفتوح للجميع . ومهما شاركت الهند في سياسة العالم في المستقبل ، ومهما تكن ضخامة تعدادها ومواردها ، فإنها ستبقى في عزلة اجتماعية عن البشرية ، لأن المجتمع الهندي حسب مقوماته الحالية مجتمع مغلق ، غير قابل للنمو والامتداد ، ولن يكون له دور يؤديه في حياة البشرية إلا إذا تخلى عن الديانة البرهمية ، التي تقيم فواصل متحجرة بين الطبقات الإنسانية .

أما المجتمع المسيحي — إذا صح هذا التعبير — فالمسيحية لا تحكمه . والنظم فيه لا تعتمد على العقيدة إنما تعتمد أساساً على القوانين الوضعية ، حيث تقف العقيدة في عزلة عن المجتمع ، تحاول أن تعمل في ضمير الفرد وحده . وبديهي أن قوة النظام الاجتماعي لا تمهل الفرد ليستمع إلى صوت الضمير ما لم يكن هذا النظام ذاته قائماً على العقيدة التي تعمر الضمير . . . وهذا الانعزال بين العقيدة والنظام في العالم الذي يسمى العالم المسيحي ، يحرم الفرد ذلك التناسق الذي بين ضميره والنظام الذي يعيش في ظله ، كما يحرم المجتمع تلك الإيماءات السامية المنبعثة من روح الدين . . . وعلى أية حال فهذا موقف اضطراري في العالم المسيحي ، لأن المسيحية لم تتضمن شريعة تنظم المجتمع عن طريق القانون . ومن هنا ذهبت كل دعوات المسيحية إلى السباحة الإنسانية هباء ، وغلبتها روح الاستعمار الخبيثة ، المنبعثة من النعرة القومية المنعزلة داخل الحدود الجغرافية . ومهما تقل الماركسية عن العلاقة بين الرأسمالية والاستعمار ، فسيتيق واضحاً أن الرأسمالية وحدها بدون النعرة القومية لم تكن قادرة على خلق نظام الاستعمار في شكله الذي ظهر به وعرفه الناس عليه .

يبقى المجتمع الشيوعي — وهو مثل المجتمع الإسلامي من ناحية كونه يقوم على فكرة ، لا على حدود جغرافية ولا على عصبية عنصرية — ولكنه — على الأقل في وضعه الحاضر — يعد مجتمعاً مغلقاً ، تقوم حوله الأسوار الحديدية فضلاً على تجرده من كل صراحة إنسانية ، لتغلغل روح الحقد الطبقي في تعاليمه ، وتنكره لروح الدين وكل اشعاعاتها الخلقية في الضمير .

وهناك الفارق الرئيسى البارز بين المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيوعى من ناحية حرية العقيدة ... إن المجتمع الإسلامى كما أسلفنا مجتمع حر مفتوح ، تملك جميع العقائد والمذاهب والآراء أن تعيش فى ظله ، وليس الإكراه عنصراً من عناصر تكوينه ولا بقاءه ، وهو لا يحمى نفسه بقوة البوليس والجستابو ، ولا يخاف من لا يدينون بدينه ولا يضيق عليهم ، ولا يطردهم من الأرض ، ولا يدفعهم فى ثلوج سيبيريا ، ولا يفتالهم بحركات التطهير ... ذلك أنه يعتمد على الإيمان بالعقيدة ، وعلى تطوع كل فرد فيه بصيانة النظام القائم على هذه العقيدة .. ومن ثم فحدوده مفتوحة بلا حواجز ولا قيود لجميع المسلمين من كل جنس ولون وصقع ، ولغير المسلمين كذلك من السالمين . لا بل إن المشترك ليملك فى الوطن الإسلامى أن يستجير فيجار ، ويتحتم حينئذ على الدولة المسلمة أن تحميه ، وأن تكفله ، وأن تبلغه مأمنه : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » (١) .

ولا بد لنجاح أية دعوة عالمية من وجود مجتمع عالمى حر مفتوح ، يسمح للمخالفين له فى الرأى والعقيدة ، أن يعيشوا فى ظله آمنين ، لأن الناس لا يمكن أن يدينوا جميعاً بمذهب واحد ، ولو كان هذا المذهب من وحي إله لا من صنع بشر . وحرمان من يخالفون المذهب الشيوعى حق الحياة فى المجتمع الشيوعى يحرمه صفة المجتمع العالمى ، الذى تتجاور فيه جميع العقائد ، وجميع المذاهب ، وجميع الأجناس والألوان .

وكذلك يبدو أن المجتمع الإسلامى وحده ، هو المجتمع العالمى ، الجدير بعالم حر . وهو وحده السابقة الناجحة فى سبيل عالم واحد ، تنعم فيه البشرية بالأمن والسلام والاستقرار .

ملهم ...

ولربما ضحك الحليم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه
ولربما شكل الحليم لسانه حذر الجواب وإنه لمفوه

من فقه القرآن والسنة

شروط البيع

للأستاذ الدكتور محمد يوسف موسى

أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة

(٥)

وجود سبب شرعى :

وأخيراً ، قد نجد فى عقد البيع كل ما سبق ذكره من شروط ، ومع هذا لا يكون عقداً صحيحاً شرعاً لأنه ليس له سبب مشروع ، ذلك بأن كل عقد يجب أن يكون له سبب يدعو إليه ، وإلا كان عبثاً لا يلىق بالعقل الإقدام عليه . وهذا السبب قد يكون مشروعاً ، وإذا يصح العقد ؛ أو غير مشروع ، فلا يجوز ولا يكون صحيحاً .
وليس القصد هنا بحث نظرية سبب العقد أو الالتزام بعامة ، من ناحية أصلها وما تطورت إليه حسب الزمان والمكان . ولكن الذى نقصده هو الكلام عن هذه النظرية فى الفقه الإسلامى ، ومقدار ارتباطها بالكتاب والسنة إن كان الفقهاء المسلمون قد التفتوا إليها .

وقد يعرف الدارس للفقه الإسلامى أن منهج فقهاءنا ، رضوان الله عليهم ، يقوم على تتبع الجزئيات والتفريعات أكثر مما يقوم على استخلاص النظريات العامة التى ينطوى تحت الواحدة منها الكثير من الجزئيات . ولهذا ، لم يؤثر عنهم أنهم صاغوا نظرية عامة للالتزام أو العقد ، أو نظرية فى التعسف فى استعمال الحق ، أو نظرية فى سبب العقد ، إلى سائر النظريات التى عنى بها فقهاء القانون . وهذا نقص أو عيب بلاريب فى منهج البحث والدرس ، ولكن عذرهم أنهم كانوا عمليين يهتمهم فى الدرجة الأولى تعرف الأحكام الشرعية فى كل ما يجدهم لهم من الحوادث .

على أننا نجد إشارة هنا وأخرى هناك لمبحث سبب العقد أو الالتزام بصفة عامة فى مؤلفات بعض علماء أصول الفقه ؛ ومن هؤلاء الشاطبى صاحب الموافقات ، والقرافى صاحب الفروق ، وكذلك ابن القيم صاحب كتاب إعلام الموقعين . فقد تكلم هؤلاء ،

وغيرهم من الأصوليين ، عن سبب العقد وتعريفه وشروطه ، لأنهم رأوا بحق أن السبب للمشروع شرط لا بد منه في صحة العقد والالتزام .

هذا ، ولندكر بين يدي ذلك كله هذه الآية والأحاديث التالية :

١ — يقول الله تعالى (سورة المائدة م ٥ - ٢) : « وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » .

٢ — وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذ خمرًا ، فقد تفحّط النار على بصيرة^(١) » .

٣ — وعن عمران بن حصين ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة^(٢) » .

٤ — وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله الخمر وشاربها وساقها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه^(٣) » .

فإذا رجعنا للآية التي ذكرناها ، نعرف أن الله يأمر بالتعاون على الخير وينهى عن التعاون فيما فيه إثم ومعصية . ولا شك في أن في البيع والشراء تعاونًا على حصول المشتري على ما هو بحاجة إليه من السلع ، وتعاونًا على حصول البائع على ثمن ما يبيع . فإذا كان في هذه العملية تعاون على المعصية والشر كان ذلك منهيًا عنه شرعًا ، وكان العقد قد فقد شرط من شروط صحته وهو وجود سبب يصح ابتغاؤه شرعًا منه ، فلا يكون العقد نفسه مشروعًا .

ذلك ، بأن السبب يمكن تعريفه بأنه « الغرض المباشر المقصود في العقد » ، وهذا التعريف نأخذه من كلام الأصوليين عن السبب أو الغرض أو المقصد . « وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن المقصود في العقود معتبرة ، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حلاله وحرمة . بل أبلغ من ذلك ، وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلًا وتحريمًا ؛ فيصير حلالًا تارة وحرامًا أخرى باختلاف النية والمقصد ، كما يصير صحيحًا تارة وفسادًا أخرى ، باختلافها ، وهذا كالذبح ، فإن الحيوان يهل إذا ذبح لأجل الأكل ويحرم إذا ذبح لغير الله . . . وكذلك صورة القرض وبيع الدرهم بالدرهم إلى أجل ، صورتها واحدة ، وهذا قرينة صحيحة وهذا معصية باطلة بالمقصد . . . إلى آخر ما قال ابن القيم^(٤) .

(١) رواه الطبراني وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ، انظر سبل السلام ج ٣ : ٣٦

(٢) البيهقي ، ج ٥ : ٣٢٧

(٣) البيهقي ، ج ٥ : ٣٢٧ ؛ نيل الأوطار ، ج ٥ : ١٥٤ باختلاف يسير .

(٤) إعلام الموقعين ، ج ٣ : ٩٦ وقد ضرب أيضاً لذلك مثلاً أخرى ، منها اتخاذ عصير العنب خمرًا وبيع السلاح لمن يعرف أنه يقتل به مسلماً

ولنا أن نقول بعد هذا ، إنه لا بد لكل تصرف أو عقد من سبب يجب قصده ، و « إن كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع » كما يقول القرافي (١) أو كما يقول في موضع آخر (٢) : « إن كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتعزيرات ، وهو لا يحصل مقصوده فإنه لا يشرع ويبطل إن وقع ؛ فلذلك امتنع بيع الحر وأم الولد ونكاح المحرم وذوات المحرم ، فإن مقاصد هذه العقود لا تحصل بها ، وكذلك الإجارة على الأفعال المحرمة وللقصود من البيع ونحوه ، إنما هو انتفاع كل واحد من المتعاضدين بما يصير إليه ؛ فإذا كان عديم المنفعة أو محرماً لم يحصل مقصوده ، فيبطل عقده والمعاوضة عليه .

وفي الأحاديث التي ذكرناها بعد الآية ، نجد النهي الشديد عن الحمر وكل ما يتصل بها ، والوعيد الأكيد لمن يبيع عصير العنب ممن يتخذه خمرًا ، وكذلك النهي عن بيع السلاح ممن يعلم أنه يقاتل به المسلمين ، وأهل الذمة الذين تشملهم رعاية الإسلام . إن عصير العنب مثله مثل عصير الفواكه الأخرى ، غذاء نافع للجسم ، ولكنه يصير أذى إذا صار خمرًا ، فيبعه للخمر عقد غير صحيح لأن سببه غير مشروع . وكذلك السلاح يباح استعماله للدفاع عن النفس أو الدين أو الوطن ، فإذا بيع لقاطع طريق مثلاً كان عقداً غير صحيح أيضاً لأن سببه لا يحجزه الشرع .

على أن هذا إجمال لا يستغنى عن التفصيل ، فإن في المسألة خلافاً كبيراً بين الفقهاء ولكل منهم وجهة نظر فيما ذهب إليه . فأبو حنيفة والشافعي يريان صحة العقد ، وإن قصد منه تحقيق غرض غير مشروع ، مادام تحقق فيه ركنه وهو الإيجاب والقبول وتوفرت فيه شروط الصحة الأخرى . ويقولان إن نية الغرض غير المباح أمر مستتر ، فيترك الله يعاقب عليه إن كان هو السبب الحقيقي للعقد . وقد ضرب الشافعي نفسه ، وكذلك الإمام الطحاوي من الفقهاء الأحناف ، المثل لذلك ببيع عصير الحمر لمن يخاف أن يتخذه خمرًا ، وبيع آلات الحرب لمن يقاتل بها المسلمين ، وزواج الرجل امرأة وهو لا ينوي ألا يمسكها إلا يوماً أو أقل (٣) .

على حين نجد فقهاء آخرين ، وبخاصة الحنابلة ، يرون بحق أن هذه العقود ونحوها فاسدة باطلة ؛ لأن أسبابها غير صحيحة شرعاً ، ولأن العبرة في العقود بمقصود العاقدين فتمى قام الدليل على العقد الآثم شرعاً كان باطلاً بلا ريب .

(٢) نفسه ، ص ٢٥٤

(١) الفروق ج ٣ : ١٧١

(٣) راجع مثلاً ، مختصر الطحاوي ، ص ٢٨٠ ؛ كتاب الأم للشافعي ، ج ٢ : ٦٥ ؛ نهاية

المحتاج للرملي الشافعي ، ج ٣ : ٧٣ - ٧٤ .

ومن هؤلاء الفقهاء غير الحنابلة ، نجد صاحبي أبي حنيفة : أبا يوسف ومحمد بن الحسن ومن الحنابلة ، نجد ابن قدامة المقدسي إذ يقول : « بأن يبيع العسير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرًا محرم . . . إذا ثبت هذا ، فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشتري بذلك ؛ إما بقوله ، وإما بقرائن مختصة به . فإن كان محتملا ، مثل أن يشتريه من لا يعلم حاله أو من يعمل الخمر والحل معاً ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر ، فالبيع جائز » . ثم يقول : « وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام ؛ كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة ، وبيع الأمة للغناء أو إيجارها على ذلك ، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها ، وأشياء ذلك . فهذا حرام ، والعقد باطل لما قدمناه (١) » .

الإشهاد :

هذا هو الشرط الأخير من الشروط التي رأينا ضرورة الكلام عليها ، وفي هذا ورد قوله تعالى (سورة البقرة المدنية : ٢٨٢) : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » ، إلى قوله : « وأشهدوا إذا تبايعتم » .

وقد نزلت هذه الآية التي منها هذه الكلمات الكريمة ، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل ، في عقد السلم كما قيل ، وإن كانت آية عامة يشمل ما فيها من أحكام وأوامر للوجوب أو الندب كل عقود المداينات ؛ مثل عقد الإجارة التي تكون الأجرة فيها ديناً مؤجلاً ، وعقد الزواج وفيه يكون كذلك بعض المهر مؤجلاً حسب العرف والعادة ؛ وهكذا سائر العقود التي يكون فيها أحد البديلين مؤجلاً ، سواء كان ذلك الدين بدلاً من منافع أو أعيان (٢) » .

ويقتضى الكلام على هذه الآية التعرض لها من ناحية أنها آية محكمة لا نسخ فيها أو أن النسخ قد دخلها . ثم ، هل الأمر بالإشهاد هو للوجوب فلا يصح العقد إلا به ، أو هو مندوب إليه فيكون الأمر للإرشاد لا للوجوب .

فمن الناحية الأولى ، نجد طائفة من العلماء قد ذهبوا إلى أن كتابة الدين والإشهاد عليه كانا واجبين ، ثم نسخ هذا الوجوب بقوله تعالى في الآية نفسها من بعد الأمر بالكتابة

(١) الفنى ، ج ٤ : ٢٢٢ - ٢٢٣ . وانظر أيضاً في الخلاف في هذه المسألة ، سبل السلام

ج ٣ : ٣٦ - ٣٧ ؛ نيل الأوطار ، ج ٥ : ١٥٤ .

(٢) راجع أحكام القرآن للجصاص ، ج ١ : ٤٨٢ - ٤٨٤ .

والإشهاد: « فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أوتى من أمانته » ، أى لا ضرورة للكتابة والإشهاد ، ولكن على من ترك الدين أمانة لديه أن يؤديه متى حل أجله^(١) .

وبجانب هذه الطائفة ، ذهب آخرون إلى أنه لا نسخ في الآية ، ومنهم ابن عباس رضى الله عنه الذى كان يقول : « لا ، والله ! إن آية الدين محكمة وما فيها نسخ » ، وإلى هذا يميل أبو بكر الجصاص^(٢) .

وفي ناحية أن الأمر بالإشهاد للندب أو الوجوب ، نرى بعض العلماء يذهب إلى أنه للوجوب فى الكبير أو الصغير من الأشياء ، ومن هؤلاء عطاء وإبراهيم النخعى اللذان كانا يريان وجوب الإشهاد فى كل شيء ولو حزمة بقل . ومن ذهب إلى ذلك ورجحه أبو جعفر الطبرى ، فقد كان يقول : لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد ، وإلا كان مخالفاً لكتاب الله عز وجل ؛ وكذلك إن كان إلى أجل ، فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتباً^(٣) .

على حين ذهب جمهرة الفقهاء ، بل كافةهم كما يذكر ابن العربى ، إلى أن هذا الأمر للندب والإرشاد ليس غير ، ولا يمكن أن يكون للوجوب بحال ؛ وإلا لكان أكثر البيوع والعقود من لدن الرسول إلى اليوم غير صحيحة شرعاً ، ثم ، وإلا وقع الناس فى كثير من المشقة والحرج . فمن الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد ، واشترى ورهن درعه عند يهودى ولم يشهد ؛ ولو كان الإشهاد أمراً واجباً ، لوجب مع الرهن لحوف المنازعة كما يقول القرطبي . وكذلك قد تناقلت الأمة ، منذ أقدم العصور حتى اليوم ، عقود البيع ونحوها من غير إشهاد ، مع علم فقهاءهم بذلك من غير تكبر عليهم ، وهذا معناه أنهم رأوه مندوباً إليه لا واجباً ، وإذا تكون الكتابة والإشهاد غير واجبين^(٤)

ونحن من جانبنا نرى أن هذا استدلال جيد لما ذهب إليه كافة الفقهاء من أن الإشهاد غير شرط لصحة العقد ، بيعاً أو غير بيع ، وذلك تيسيراً على الناس فى معاملاتهم

(١) نفس المرجع : ٤٨١ ؛ النسخ والنسخ لأبى القاسم هبة الله بن سلامة ، ص ٩٨ .

(٢) الجصاص ، ج ١ : ٤٨٢ ؛ القرطبي ، ج ١ : ٤٠٣ — ٤٠٤ .

(٣) القرطبي ، ج ١ : ٤٠٢ وما بعدها ، الجصاص ، ج ١ : ٤٨١ .

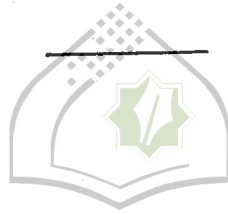
(٤) أحكام القرآن لابن العربى ، ج ١ : ١٠٩ ، وراجع أيضاً القرطبي ، ج ١ : ٤٠٣ ،

الجصاص ، ج ١ : ٤٨٢ ، وانظر أيضاً ص ٥٢١ — ٥٢٢ .

وبخاصة والله تعالى يقول : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » على أننا نحب أن نشير هنا إلى ما يشترطه القانون الوضعي من ضرورة الإشهاد والتسجيل والإشهاد في عقود بيع وشراء العقارات ، وهو احتياط طيب من مخاطر عديدة على ما نرى .

وبعد ! هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في عقد البيع ، ما عدا شرط الإشهاد ليكون العقد صحيحاً شرعاً . ومن ذلك نعرف أن كل عقد بيع لم تتوفر فيه جميعها ، إلا ما كان موضع خلاف منها ، لا يكون صحيحاً في نظر الفقه الإسلامي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله . وفيما يلي من الحديث تفصيل القول من الناحية التطبيقية ، ولا سيما فيما يتصل بالعقود التي تجري في الأسواق الرسمية الحالية إن شاء الله تعالى ؟

« الحديث موصول »

مركز تحقيق أدب بركة عبد الرحمن بن عبد الله

قال رجل لأبي بكر رضي الله عنه : والله لأسبئك سباً يدخل القبر معك
فقال أبو بكر : معك لا معنى .

النشريع الجنائي الإسلامي

السرقه

الركن الأول : الأخذ خفية

(٧)

الأخذ بالتسبب : — معناه أن لا يباشر السارق إخراج السرقات من الحرز نفسه ، وإنما يؤدي فعله إلى إخراج السرقات بطريق غير مباشر ؛ مثل أن يضع السروق على ظهر دابة ويسوقها فتخرج به من الحرز أو يلقي ، بالمسروق في ماء جار إلى خارج المنزل فيخرجه التيار أو يرميه في ماء راكد ثم يفتح مجرى الماء ، أو يعرض السروق لريح هابة فتحملة إلى الخارج ، أو يربطه على طائر ثم يطلقه فينطلق به إلى الخارج ، أو يأمر صغيراً أو معتوهاً بإخراج السروق فيخرجه ، أو أن يستتبع سخل شاة أو فصيل ناقة أو غيرها ؛ مثل أن يشتري الأم والسخل على ملك الغير في حرز فيأتي بالأم إلى مكان السخل فإذا رآها تبعها وكذلك العكس نحو أن يأتي في مكان أمه وهي في حرز مالسكها حتى تستتبع الأم سخلها ، أو أن يشير لشاة في الحرز بالعلف حتى تخرج إليه فيأخذها (١) .

والأخذ بالتسبب كالأخذ المباشر عقوبته القطع بشرط أن تتم شروط الأخذ خفية ، فيخرج السروق من حرزه ومن حيازة الجنى عليه ويدخل في حيازة الجاني . وبراى في الأخذ بالتسبب ما سبق ذكره من وجوه الخلاف بين الفقهاء وعلى الأخص نظرية أبي حنيفة في هتك الحرز هتكا متكاملاً ونظريته في اليد المعترضة ، فمثلاً في حالة استتباع السخل أو الفصيل يرى أبو حنيفة أن الأخذ غير تام لأن الجاني لم يهتك الحرز هتكا متكاملاً ، ويخالفه أبو يوسف في هذا ويرى كما يرى فقهاء المذاهب الأخرى بأن الأخذ تام . وفي حالة وضع السروق في ماء جار وعثور آخر

(١) كشف القناع ج ٤ ص ٨٠ — نهاية المحتاج ج ٧ ص ٤٣٧ — أسنى المطالب ج ٤ ص ١٤٨

شرح الأزهار ج ٤ ص ٣٦٧ مواهب الجليل ج ٦ ص ٣٠٨ — شرح فتح القدير ج ٤ ص ٢٤٣

والاختلاس كما قلنا من قبل نوع من السرقة لا يشترط فيه العلم ، ويشترط فيه عدم الرضاء فقط ، وعقوبته التعزير لا القطع .

والاختلاس في الشريعة يتفق في شروطه وأحكامه مع شروط وأحكام جريمة السرقة في قانون العقوبات المصرى والفرنسى .

ولا يعتبر الفعل سرقة إذا تسلم الجانى المبيع على أن يدفع ثمنه فوراً فأخذه وهرب ، أو إذا تسلم ورقة مالية أو قطعة نقود كبيرة ليصرفها نقوداً صغيرة فأخذها وهرب ، والمانع من اعتبار الفعل سرقة هو التسليم لأن في التسليم علم المجنى عليه بالأخذ ، والعلم يمنع من تكون ركن الأخذ خفية . وإذا كان الفعل لا يعتبر سرقة فمن الممكن أن يعتبر اختلاسا طبقا لقواعد الشريعة .

وإذا كان التسليم ممن لا شعور له أو اختيار كسكران أو مجنون أو طفل غير مميز فإنه يمنع أيضا من تكون ركن الأخذ خفية لأن فقد الشعور والاختيار إذا كان يمنع من حصول التسليم اختيارا فإنه لا يمنع غالبا من العلم بحصول التسليم وإذا توفر العلم بالأخذ انعدم أحد أركان السرقة وهو الأخذ خفية . وحق إذا أمكن القول بأن علم الصغير والمجنون والسكران غير معتبر فإن هذا العلم غير المعتبر يكون شبهة تدرا الحد فلا يُقطع الجانى ويكتفى في عقابه بالتعزير .

وتمكن الجانى من الشيء أو السماح له بدخول محل المسروق في حكم تسليم الشيء المسروق إلى الجانى ؛ فالسرقة التى تقع من العمال والخدم والنزلاء وما أشبه لا قطع فيها إذا كانت السرقة واقعة على شيء في المحل الذى يعمل فيه الخادم أو العامل أو يدخله النزيل أو في المحلات المصرح لهم بدخولها لأن الإذن للعامل والخادم والنزيل بدخول المحل ينطّل الحرز فيكون الأخذ أخذا من غير حرز ، ومن ثم لا تتم شروط الأخذ خفية ، وتكون السرقة سرقة مال غير محرز ولا قطع في هذه السرقة وإنما فيها التعزير . وإذا أخذ المكلف بنقل الأشياء بعض ما كلف بنقله فعمله لا يعتبر سرقة في الشريعة وإنما يعتبر تبديداً لأنه تسلم الشيء بمقتضى عقد من عقود الأمانة ، وإذا فرض أنه تسلمه بغير عقد فإن التسليم في ذاته يمنع من تكون ركن الأخذ خفية لأن التسليم يقتضى العلم بالأخذ وشروط الأخذ خفية أن يتم دون علم ورضاء المجنى عليه فالعقوبة إذن على أى فرض هي عقوبة التعزير .

أخذ الجائع والمضطّر : ويشترط ليكون الأخذ تاما يقطع فيه أن لا يكون في مجاعة ولا قحط ولا تحت تأثيرهما لأن الضرورة تبيح تناول من مال الغير بقدر الحاجة ؛ فإذا

بين الشريعة والقانون : وما يشترط في الشريعة من أن ينقل الأخذ الحيابة كاملة بعنصرها المادى والمعنوى هو نفس النظرية التى قال بها جارسون الشارح الفرنسى لتحديد الأفعال التى تعتبر سرقة ، فهو يفرق بين الحيابة الكاملة التى تشمل الركن المادى والركن المعنوى للحيابة وهى حيابة المالك ؛ وبين الحيابة المؤقتة التى تشمل الركن المادى فقط كحيابة المستأجر والمرتهن والمستعير ، كما يفرق بين هذين النوعين من الحيابة وبين اليد العارضة التى لا تمنح صاحبها أى حق أو سلطة على الشيء .

ويعرف جارسون الاختلاس وهو الفعل المادى المكون للسرقة بأنه الاستيلاء على حيابة الشيء الكاملة أو هو اغتيال الحيابة بركنيتها المادى والمعنوى . فالنظرية التى وصل إليها الفقه والقضاء أخيراً ؛ وتولى تنظيمها وشرحها جارسون هى نظرية الفقه الإسلامى .

التسليم ينفى الأخذ خفية : وواضح من كل ماسبق أن التسليم يمنع من القول بأن الشيء أخذ خفية لأن الأخذ خفية يقتضى أن يؤخذ الشيء من يد المجنى عليه أو من يمثله دون علمه ودون رضاه معاً ، والتسليم يجعل المجنى عليه عالماً بأخذ الشيء سواء توفر الرضاء أو انعدم .

ويستوى أن يكون المجنى عليه راضياً بالتسليم أو مكرهاً عليه فالفعل فى الحالين ليس سرقة ؛ ذلك أنه فى حالة الرضاء يفتى الأخذ خفية دون شك ، أما فى حالة الإكراه فيكون الفعل حراية إذا توفرت بقية أركان جريمة الحراية وبما يميز الحراية عن السرقة أن الحراية لا يشترط فيها الأخذ خفية وإنما يكون الأخذ فيها مغالبة .

والتسليم يمنع من توفر ركن الأخذ خفية سواء نقل التسليم الحيابة كاملة أو ناقصة أو ترتب عليه تمكين الجانى من الشيء أو منحه سلطة عليه كحالة الطباخ مثلاً تسلم إليه أدوات المطبخ لاستعمالها .

ويستوى أن يكون التسليم ناشئاً عن خطأ أو عن غش أو قصد به مجرد تمكين الجانى من الاطلاع على الشيء المسروق أو التفرج عليه أو فحصه فى هذه الحالات جميعاً يمنع التسليم من اعتبار الشيء مأخوذاً خفية لأن الأخذ خفية يجب أن يكون بغير علم المجنى عليه وبغير رضاه معاً .

وإذا كان لا يمكن اعتبار الشيء الذى سلم للجانى للفحص والتفرج والاطلاع مسروقاً طبقاً للشريعة الإسلامية فإن هذا الشيء يعتبر مختلساً طبقاً للشريعة .

عليه وأخذه يرى أبو حنيفة في هذه الحالة والحالات المشابهة أن الأخذ غير تام لأن يداً اعترضت يد السارق وهذا تطبيق لنظريته في اليد المعترضة .

الأخذ خفية ونقل الحيازة : ويشترط في الأخذ خفية أن ينقل دون حق الحيازة كاملة من المحنى عليه للجاني : أى أن ينقل الحيازة بعنصرها المادى والعنوى : عنصر اليد وعنصر الملك فإن نقل أحد العنصرين دون الآخر ولو بغير حق ، فلا يعتبر الفعل سرقة ؛ فالمعير الذى يأخذ متاعه خفية عن المستعير ، والمؤجر الذى يأخذ متاعه خفية عن المستأجر ، والأصيل الذى يأخذ متاعه خفية عن الوكيل ، والمودع الذى يأخذ متاعه خفية عن المودع لديه ، والراهن الذى يأخذ متاعه المرهون خفية عن المرتهن ، والمشتري الذى يأخذ المبيع خفية من البائع ، ولو أن ميعاد التسليم لم يحل بعد ، أو يأخذه قبل تسلم الثمن أو فى زمن الخيار ، والموهوب له الذى يأخذ ما وهب له فى خفية عن الواهب ، والمستأجر والمرتهن أو المودع لديه أو المستعير الذى يأخذ الشيء المؤجر أو المرهون أو المودع أو المعار فى خفية عن المالك ؛ كل هؤلاء لا يعتبر أحدهم آخذاً خفية لأن أخذه لا ينقل إلا أحد عنصري الحيازة فقط (١) .

ويشترط فى الأخذ خفية أن يكون الشيء المسروق فى يد المحنى عليه أو أى شخص آخر يقوم مقامه كالمستأجر والمستعير ، كما يشترط أن لا يكون فى يد الجانى ولا تحت سلطانه ، فإن كان الشيء فى يد الجانى أو تحت سلطانه من قبل فلا يعتبر الفعل سرقة ، لأن السرقة تقتضى الأخذ خفية ، والأخذ خفية لا يكون إلا من يد المحنى عليه أو من يمثله .

ولا يعتبر الجانى آخذاً خفية إذا كان يمثّل المحنى عليه فى حيازة الشيء أو كان المحنى عليه قد مكّنه من الشيء ومنحه سلطة عليه ؛ ولهذا لا يعتبر الوكيل سارقاً لأنه يمثّل المحنى عليه ، ولا يعتبر الخادم سارقاً لما وضع فى يده أو مكّنه منه ومنحه سلطة عليه .

ويشترط فى المسروق أن يكون مما هو خالص لغير السارق : أى ليس للسارق فيه ملك ولا حق ، بل المستحق له غيره ؛ إما يملكه رقبة ومنفعة ، وإما يملك رقبته أو يستحق منفعته .

(١) مواهب الجليل ج ٦ ص ٣٠٧ - شرح الزرقانى ج ٨ ص ٩٧ - أسنى المطالب ج ٤ ص ١٣٨ - كشف القناع ج ٤ ص ٧٧ ، ٧٩ - المغنى ج ١٠ ص ٢٧٧ - شرح الأزهري ج ٤ ص ٣٦٥ .

سرق المحتاج ما يأكله فلا قطع عليه لأنه كالمضطر ، وقد روى عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا قطع في مجاعة مضطر » .

ويشترط في الأخذ مضطراً أن لا يجد ما يشتريه أو أن لا يجد ما يشتري به وأن لا يأخذ أكثر من حاجته ، فأما الواجد ما يأكله أو الواجد لما يشتريه أو يشتري به فعليه القطع وإن كان بالثمن العالي (١)

والقاعدة في الشريعة أن للمضطر أن يأخذ ما يقيم حياته من غيره إذا لم يكن الغير في حاجة إليه ليقم به حياته هو ، وإذا احتاج الأمر إلى أن يقاتل المضطر في سبيل الحصول على ما يقيم حياته قاتل عليه ، فإن قتل المضطر قاتله مستول جنائياً عن قتله ولا يعتبر في حالة دفاع ، وإن قتل المضطر فهو هدر لأنه ظالم بقتاله المضطر .

ولكن ليس للمضطر أن يسرق شيئاً أو أن يقاتل على شيء كلما استطاع أن يأخذه بشراء أو استرضاء مهما تغالى صاحب الشيء في الثمن لأن للمضطر لا يلزمه شرعاً إلا الثمن المثل (٢)

الأخذ في دار الحرب والبغى : ويشترط أبو حنيفة ليكون الأخذ تاماً يقطع فيه أن يكون الأخذ في دار العدل فلا قطع عنده على من سرق في دار الحرب أو دار البغى ولو كان المجنى عليه والجاني من أهل دار العدل لأن السرقة تقع في مكان لا ولاية للإمام عليه ، والقضاء بالعقوبة يقتضى الولاية على مكان الجريمة ، ومن ثم لا تنعقد السرقة في دار الحرب أو دار البغى سبباً لوجوب القطع (٣)

ويتفق مذهب الشيعة الزيدية مع مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة (٤)

أما بقية الفقهاء فيرون قطع يد السارق على السرقة إذا توافرت شروطها سواء وقعت في دار العدل أو في دار الحرب والبغى (٥)

أخذ المستأمن : ويرى أبو حنيفة ومحمد أن لا يقطع الحربى المستأمن في سرقة مال المسلم أو الدمي لأنه أخذه على اعتقاد الإباحة ولأنه بدخول أرض الإسلام لم يلتزم أحكام الإسلام . أما أبو يوسف فيرى القطع (٦)

(١) المهذب ج ٢ ص ٢٩٩ — كشف القناع ج ٤ ص ٨٣ — المغنى ج ١٠ ص ٢٨٨ — المحلى ج ١١ ص ٣٤٣

(٢) المغنى ج ١١ ص ٨٠ — أسنى المطالب ج ١ ص ٥٧٢ — مواهب الجليل ج ٣ ص ٢٣٤ حاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٢٩٦

(٣) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٨٠

(٤) شرح الأزهار ج ٤ ص ٣٣٤ و ص ٥٥٢ .

(٥) مواهب الجليل ج ٣ ص ٣٥٥ ، ٣٦٥ — المدونة ج ١٦ ص ٩١ — المهذب ج ٢

ص ٣٥٨ — المغنى ج ١٠ ص ٤٣٩ ، ٥٣٧ المحلى ج ١٠ ص ٣٦٠ وما بعدها

(٦) بدائع الصنائع ج ٧ ص ٧١

ويرى مالك قطع المستأمن وكل معاهد سرق في دار الإسلام وحبته أن حد القطع لله (١) .

وفي مذهب الشافعي وأحمد ثلاثة آراء : أحدها وهو المرجوح يتفق مع رأى أنى حنيفة ، والثاني وهو الراجح يتفق مع رأى مالك ، والثالث يرى أصحابه أنه إذا اشترط أن يلتزم أحكام الإسلام حال إقامته في دار الإسلام يقطع في السرقة (٢) .
على أن القائلين بعدم قطع المستأمن إذا سرق من مسلم أو ذمى يسمون بأن المسلم والذمى لا يقطع أحدهما إذا سرق من مستأمن (٣)

مركز تحقيق مكتبة تيسير علوم راسدي

« إياك وعزة الغضب ، فإنها تصيرك إلى ذل الاعتذار » .

« مثل عربي »

(١) مواهب الجليل ج ٦ ص ٣١٢ — المدونة ج ١٦ ص ٧٥

(٢) المغني ج ١٠ ص ٢٧٦ . كشف القناع ج ٤ ص ٨٥ نهاية المحتاج ج ٧ ص ٤٤٠

(٣) أسنى المطالب ج ٤ ص ١٠٠ — نهاية المحتاج ج ٧ ص ٤٤٠

سجّات فكر

للأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام

سفير مصر بالباكستان

أضرت الإنسان الحضارة

يا أسير المدر الحَجَر وحَبِيس الدور والحُجَر ، حَجِبت عنك الهواء والضياء ،
وقطعتك عن آفاق السماء وأعلت حُسك ووجدانك ، وفلت حدك وأسنانك . أيها الفكر
الداخن ، والعزم الآسن ؛ اخرج إلى سعة الفضاء ، بين الأرض والسماء . وانطلق مع
الرياح ، كل مساء وصباح . وانظر إلى الشمس في مطالعها ومغاربها ، وإلى النجوم
في حُبكها ومساربها . واصحب الخليقة في سهلها ووعرها ، وتخرش بها في قرها وحرها .
واشجذ حُسك وقلبك وذكائك وهمك وعزمك ومضاءك . وعش فيها قوياً طليقاً ،
من رق الحضارة عتيقاً .

أيا قابلاً في الدري لا بريم يعيش من الكون في خانم
حباك الإله المراد الفسيح فقير إلى فسحة العالم

كونوا قوامين بالنفس

يا من ضل وغوى ، واتخذ إلهه الهوى ابعذ على الناس العيوب ، ويحصى عليهم
الذنوب . وهو مبرأ من كل غيب ، وما في كاله ريب الحق ما فيه هواء ، والباطل
ما خالف دعواه . أنت يا مسكين ، كما في الكتاب البين : « إذا اكتالوا على الناس
يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » .

احكم بالقسطاس بينك وبين الناس . واعرف الحق لحصمك وعداك ، واعترف به
على نفسك ومولاك . والزمه دون شطط ، في المكره والنشط .

يا جاعلاً إلهه من هوى وعابداً أصنامه من معشر دم
الحق فالزمه وحرر به نفسك من أسر الهوى والصنم

(١)
العقل والعشوق

عقلك نجم ولكن خناس ، وإمام ولكن وسواس . ودليل يذرع الأرض ،
ويقيس الطول والعرض ، وينور وينجد ، ويجور ويقصد ، وناظر يحلق في الأفائق
ويبرق في نور الحقائق ، وتاجر يحسب نفعاً وضراً ، وربحاً وخسراً ، وقائد هباب ،
لا يقدم إلا بحساب .

والعشق يطوى الأقطار خفقه ، ويحرق الآفاق برقه ، ويقدم غير ناكب ، لا يبالي
العواقب ، لا يعد المراحل ، ولا يعرج على المنازل . يجمع الطريق والغاية ، والبدء
والنهاية . رأيت الحياة بهداه ، وبه عرفت الله .

العقل يهديك الطريق تلمساً ويكل فيها شجرة وذراعه
والعشق يمضي في وميض بروقه يطوى العوالم خفقه وشعاعه

* * *

الحق لا يزول ولا يحول

الأيام دول ، والزمان حول . والأوقات غير ، والساعات عبر . والناس في صعود
ومنحدر ، كأهم في أرجوحة القدر ، إلا أنصار الحق الأخيار ، وأعوان الخير الأبرار .
كل سلطان زائل ، وكل حال حائل .

أوائك دولتهم بالحق قائمة ، وبالخير دائمة ، والحق لا يزول ، والخير لا يحول .
لا يرفعهم المنصب وللال ، ولا يخفضهم الاعتزال والإقلال . ولا تتداولهم الأعراض ،
تبدلهم في الأغراض . هم على الصراط سائرون ، وعن الباطل ناكبون .

إنما الحق في الحياة طريق لا حب ليس يخشى ضلاله
ومن الغنى كل حين طريق حائر القصد ، هالك ضلاله

الإسلام والعلاقات الدولية

للأستاذ الدكتور مصطفى الحفناوى

(٢)

فكرة الدولة فى الإسلام

يقول الكافرون من علماء السياسة والعلوم الدولية فى بلاد الغرب ، إن العالم بنظمه الحديثة مدين للمسيحية ، وأما الشعوب غير المسيحية فإنها شعوب همجية خارجة على الجماعة الدولية ، وبسبب هذه العقيدة الفاسدة استباحوا لأنفسهم أن يفرضوا بالحديد والنار جرائمهم الاستعمارية فى أشكال متنوعة : من حماية ووصاية وانتداب وضم ، وما إلى ذلك مما ترحب به عدائهم الدولية ، التى تعتبر الأمم المغلوبة على أمرها جماعات متخلفة ، لا تصلح للاندماج فى ركب الحضارة ؛ فماعليها إلا الطاعة ، وإعيرها العزة والجاه والسلطان ؛ أما أن للمسلمين أن يقوموا قومة رجل واحد ، لهدموا تلك الأباطيل من أساسها ، ويبينوا لهذا العالم الضال أن الإسلام دين ودولة ، وأنه وضع للحياة الدولية قواعد ومبادئ ، لا يسمو إليها العقل البشرى بما وصل إليه فى آخر مراحل التفكير الدولى ، وإن كان ثمة بصيص من نور هدام إلى سواء السبيل ؛ فالمصدر الحقيقى هو شريعة محمد ابن عبد الله ، هادم الأوثان ، ومنقذ بنى آدم من قانون الغابة وتجارة صكوك الغفران ؛ ولو أن الدين كفروا بأنعم الله ، درسوا الإسلام دراسة منزهة عن الهوى ، فى جو لاسلطان للثقافة الكنيسية عليه ، فتبددت ظلمات قلوبهم ، لعرفوا أسباب النقص فى المواثيق الدولية ؛ فسدوا الثغرات بهدى من قواعد الإسلام ، وكفلوا الأمن والسكينة فى ربوع الأرض ١١

للدولة — فيما يراه هؤلاء — عناصر لا تقوم إلا بها ، وهذه العناصر هى :

١ — مشاركة دائمة بين عدد كبير من الناس ، تربطهم وحدة المصلحة ووحدة المشاعر والآمال ، وأولئك هم الشعب أو الأمة .

٢ — يتمتع هذا العدد من الناس بوجود سياسى منظم

٣ — رقعة من الأرض تتسع للشعب مهما كثر عدده وطال عليه الزمان ، وهذه

الرقعة هى الوطن .

(٣)

٤ — سلطة عليا تباشر شئون الحكم ، فوق تلك الرقعة من أرض الله .
فهل كان ذلك معروفا في الإسلام ؟ أم هل كانت الدولة الإسلامية تفتقد ركنا من تلك الأركان ؟

قال الله تعالى في محكم كتابه : «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .
هذا هو القانون الطبيعي للدولة ، وضعه الرحمن في صيغة رائعة موجزة ، وبكلمات معجزة ، لا يصلون لمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ؛ فنواة الدولة هي الأسرة التي تخرج من ذكر وأنثى ، وتتعدد الأسر فتصبح شعوباً وقبائل ، أساس العلاقات بينها التعارف : أي التعاون على الخير ، لا على الإثم والعدوان ، وصمام الأمن في داخل القبيلة أو الشعب ، وفي علاقاتها التي تسمى حديثاً بالعلاقات الدولية ، قوله الحق «إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وهنا نقف قليلاً لنفهم هذا الإبداع في التقنين ، والسر في ذلك الترتيب المحكم ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

ونجد أنفسنا أمام نظرية دولية جديدة في أوروبا وأمريكا ، قديمة وسرمدية في الإسلام ، وهي نظرية حقوق الإنسان ، أو مايسمونه بالحقوق اللصيقة بالفرد ، تلك الحقوق التي ولدت معه ولا تموت أبداً .

إن الدولة في القانون وسبيلة لاغاية . نعم ، هي نظام يراد به رعاية صواح الأفراد عامة ؛ فالفرد هو قوام الدولة ، ومن أجله وجدت ، ولذلك ترنمت أوروبا منذ قيام الثورة الفرنسية في سنة ١٧٨٩ بحقوق الإنسان ، وأدركت بعد ثمانية عشر قرناً من ميلاد المسيح أن الإنسان ولد حراً ، ليعيش حراً ، وعلى الرغم من أنها لم تقرر هذا المبدأ ، إلا بعد أن سالت الدماء أنهاراً ، لم تتحرر من الوثنية جملة ، فبقى السطو والعدوان على حقوق الغير شهوة استبذت بها في مضمار العدالة الدولية دائماً وأبداً ، فسلطت حملاتها الاستعمارية وأذكت نيران الحروب المدمرة ، مما يقطع في الدلالة على أن معنى الحرية لم يستقر في العقل السياسي الغربي ، حتى كتابة هذه السطور .

وأخيراً ، اجتمعت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في باريس في المدة من سبتمبر إلى ديسمبر سنة ١٩٤٨ ، لتناقش الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان ، بزعم أنها ستترسى عليها قواعد الحياة الدولية ، وبعد إجراءات معقدة وجدل لا طائل تحته ، وافقت الهيئة على هذا الإعلان في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٤٨ ، ووقع الميثاق الدولي للمقول إنه ضمن

حقوق الفرد وحرياته الأساسية ، في ٤ نوفمبر سنة ١٩٥٠ ، فما هو الجديد الذي جادت به العقلية الدولية ، وراحت تمن به على الناس كافة ؟

نقرأ في الميثاق صيغاً براءة في ثمان وعشرين مادة ، وها هي الحقوق الأساسية ، التي اعترفوا بها لبني الإنسان .

أولاً — الحقوق الشخصية وتنظم :

(١) حق الحياة ، بمعنى أنه لا توجد قوة في الأرض ، تملك حياة الفرد ، بحيث تنزعها منه بغير وجه حق ، وقد دفعهم لتقرير هذا المبدأ اتخاذ الحيلة ضد جرائم التعذيب ومصادرة الروح التي ينسبونها إلى النازية في معاملتها لليهود ؛ فاليهود هم الذين قصدوا بهذه الحماية ، ولكن الأمم المتحدة لم تسألهم عن الفظائع التي ارتكبوها في فلسطين والتي يتندى لها جبين النازية حياء وخجلاً ، ولم يفكر أحد في أن يسأل فرنسا عما ارتكبت بعد توقيع هذا الميثاق ضد حق الحياة في تونس ومراكش أو في الهند الصينية . ولم يواجه هذا السؤال للانجليز عندما هدموا كافر عبده وقتلوا أم صابر وأراقوا دماء النساء والأطفال ، بل وحراس الأمن في منطقة قناة السويس في سنة ١٩٥١ وكذلك لا يسألون عما يفعلون في كينيا ، وفي هذا كل الدلالة على أن الميثاق كفل حق الحياة لبني إسرائيل وللرجل الأبيض . وأهدره بالنسبة لشعوب آسيا وأفريقيا ١١

(ب) حق تأمين الشخص الطبيعي الذي فصلته الأحكام الواردة في المواد ٣ و ٦ و ٩ و ١٢ ، فاعترفت بحرمه المسكن وحرمة الرسائل ، وبألا يقبض على الفرد أو يحبس أو ينفي بغير إثم ، فهل أخطرت فرنسا مثلاً مقيمها العام في تونس ومراكش بمراعاة تلك البنود من وثيقة حقوق الإنسان التي وقعتها ، بل واشتركت في صياغتها ، أم أن أهل تلك البلاد جردوا من حقوق الإنسان لأنهم مسلمون ؟

(ج) حق الحرية ، وما قيل بالنسبة لتحقيق المتقدمين يمكن أن يقال هنا ١١

حياة وسلام وحرية :

تلك هي الكلمات الرنانة في الميثاق ، وتغنى عنها كلمة إسلام ، لأنها ليست جملاً منقوشة على الورق ، بل هي دين يمتزج بكل قطرة من دم الدين يؤمنون به فيضبط أفعالهم وتصرفاتهم .

ثانياً — حقوق الأسرة : وأخيراً اعترف الميثاق بأن الأسرة هي قوام الدولة ، فاقترب إلى حد ما من المعنى الذي أبرزته الآية الكريمة « يا أيها الناس إنا خلقناكم من

ذكر وأنثى» واستعمل الميثاق العالمى عبارات ركيكة سقيمة ، من قبيل ما يكتبه صغار التلاميذ فى كراسات الإنشاء ، فقال : « إن الرجل يتزوج ، وله أسرة ، وله بيت ، فهو حر فى أن يتزوج ، دون أن يرد على هذه الحرية قيد من الجنس أو القومية أو الدين (المادة ١٦) وهنا دمر الميثاق العصبية التى لاقوام لأمة إلاها ، ومهد لفوضى فى الإنساب لا يعلم مداها إلا علام الغيوب ، واسترسل فتكلم فى المادة ٢٥ عن الأمومة وما لها من حق الرعاية والطفولة وحقها فى التعليم ، ونسى فقهاء (ليكساكس) أن القرآن الكريم قد سبقهم بما هو أدق وأمتن ؛ وهل فيما كتبتة الأقلام منذ آدم حتى اليوم ما هو أبلغ فى شرح أساس رباط الأسرة ، من قول الخالق جل وتعالى « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » إلى آخر الآية الكريمة .

ثالثا — الحقوق السياسية والعامة : وفى هذا الباب كلام طويل تضمنته المواد ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ فأشارت إلى حرية الفكر والتعبير عنه وحرية الاجتماعات السلمية ، وحرية العقيدة والدين والعبادة ، وحرية الانتخاب .

رابعا — الحقوق الاجتماعية والاقتصادية : وهذه المجموعة من الحقوق هى مفخرتهم الرابعة ، فما الجديد فى هذا الباب ؟ !

لاشئ بطبيعة الحال . فالميثاق هنا يتكلم عن حق الملكية الفردية والمشاركة ، والحق فى العمل وفى الأجر والراحة والتأمين ضد المرض والشيخوخة والتبطل ... الخ ولكن لم تلك الضجة التى أقاموها ، حينما أحرقوا البخور وأوقدوا الشموع ودقوا الطبول عند التوقيع على الميثاق ، وجعلوا يوم مولده عيداً يحتفلون به فى مشارق الأرض ومغاربها ؟ !

إن الميثاق فى ذاته هزيل ومتخاذل ، ولا يساوى الورق الذى كتب عليه لأنه لم يفرض على الدول جزاء إذا خالفته ، وكل ما هنالك أنهم أعطوا لأبواق الدعاية الغربية مادة للسفسطة وتصديق الرءوس بكلام كتبوه وهم له يمجدون ! !

أين هذا الهراء كله من فكرة الدولة كما وردت فى القرآن ؟ ! نحن معهم متفقون فى أن الفرد هو دعامة الدولة الكبرى ، وبالتالي هو قطب الرحى فى العلاقات الدولية فهل استطاعوا حقاً أن يحرروا الفرد من الرق والعبودية والفاقة والعوز ويؤمنوه ضد الخوف ، ويكفلوا له تلك الحقوق المطاطة التى صيغت فى وثيقة عالمية ؟ ! نستطيع أن

ندع مؤقتاً نظرياتهم التعصبية ونزعانهم الاستعمارية ونفوسهم الأمارة بالسوء في علاقاتهم بالشعوب الملونة ، ونلقى نظرة على حياتهم في داخل بلادهم ، وقد رأينا صورها بأعيننا ، ففرغنا من الهاوية التي نزلوا إليها ، ومن إسرافهم على أنفسهم في إهدار آدمية الفرد .

في أوروبا ، ولا أقول في باريس وحدها ، فقد تكون باريس أقل وزراً من غيرها ، في كل مدينة تقام سوق الأعراض في الطرق العامة والميادين منذ ساعة الأصيل إلى صباح اليوم التالي ، فتنتطلق النسوة ألوفا مؤلفة يتسكمن على الأرصفة ويعرضن أجسادهن لمن يدفع الثمن ، وتهوى الثلوج على رؤوسهن ، فيرفعن المظلات والبوليس من حولهن غاد ورائح ، فهل هذا حق الحرية الذي نوهت به الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان أم هو الرق المنظم في أوروبا وأمريكا ؟ ١٩ ونسبة الاقطاع في الإحصاءات تزيد أحياناً على نسبة المولودين من أبوين معروفين ؛ وفي لندن عاصمة الامبراطورية المنهارة محاكم لا عمل لها إلا توقيع الغرامات ضد النسوة اللاتي يطاردن الرجال في الطرق العامة ، وجرائم السطو والنهب وغيرها تكاد لا تحصى ، ولا يمر يوم دون أن تقرأ في الصحف هناك عن رجال ونساء ينتحرون لأنهم جياع ، فأين هي الحقوق التي كفلوها للأفراد . وأما الخوف فقل فيه ما شئت ، قوامهم مسخرة لصنع آلات الحراب والإبادة بالجملة ، والحروب لهم دواء ، وفي مجتمعهم الصاخب وفي ظل مدينهم الحقاء ، كفروا بالمسيحية نفسها وعبدوا المادة ، وفشت فيهم الشيوعية وغيرها من المبادئ الهدامة ، كالوجودية مثلاً . ومصيبة العالم في هذا الزمان أنهم يشجعون له أنظمتهم وديساتيرهم ، وآفة الآفات في بلادنا أنها تترك نفسها تنساب بين طيات أمواج ذلك الفساد الساحق الماحق الذي يصورونه لنا .

الدولة عندهم أساسها منهار ، لأن المجتمع طبقات ؛ ففي العصور الوسطى كان أسلافهم يعبدون الكنيسة التي كانت تبيع قصوراً في الجنة ، ثم عبدوا النبلاء والأمراء وذوى التيجان ، وفي العصر الحديث ، ومن حيث لا يشعرون ، يعيشون في ربقة الرأسمالية التي تهيمن عليها اليهودية الدولية ، ولهذه اليهودية أوكار في موسكو وفي نيويورك ، ولندن وباريس وروما وتل أبيب ، وهكذا ، فأين هو الفرد في بناء الدولة ، وهو عضو في قطيع يساق للموت عندما تختار الرأسمالية الحرب طريقة لحل مشكلاتها والحلاص من الأزمات ١٩ .

إن الإسلام وحده هو الذي حرر الفرد من الجهالة الجهلاء ، وكرمه حينما أمره بالاعبد غير الله ، وبذلك أقام الدولة على أساس لا يتطرق إليه وهن . وهل في محال

الحرية ما هو أقوى من أن يقول المسلم ، حاكماً أو محكوماً ، غنياً أم فقيراً ، كلما قرأ فاتحة الكتاب : « إياك نعبد » ويضغط على هاتين الكلمتين ، وإلا فإنه لا يكون مسلماً ؛ فالشرط الأول للإسلام أن تكون العبادة لله والقوة لله والحكم كله لله ، وأما قيم الناس عند الله ، فتحكمها هذه القاعدة الأزلية « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

هذا الدين القيم كمثل للفرد حقوقه وحرياته وصان شرفه وعرضه وماله ووضع لأسرته نظاماً تتحطم دونه كل النظم التي اهتدى إليها العقل البشري ، وبذلك كان الفرد هو حجر الزاوية في بناء الدولة ، واحتاط الإسلام ضد كل ما يصيب الدولة من أمراض فوضع لكل داء دواء .

أما في علاقات الفرد بغيره : في علاقته بربه ، وبزوجه وبنيه وأولى الأرحام ، وبجاره وغير جاره من بني وطنه ، وفي حقوقه على الدولة وواجب الدولة نحوه ، وفي حق وطنه عليه ، ثم في علاقته بالمجتمع الإنساني ، وكل هذا ضمانات لقيام دولة صحيحة البدن ، صالحة لخدمة أسمى المبادئ ، فالمقال بنا يطول ، وأما في تنظيم الإسلام لأركان الدولة الأخرى وشكل الحكم المثالي ، فمجال الكتابة فسيح ، وفي ديننا الحنيف ثروة كبرى ، فحسبنا اليوم هذا القدر ، وموعداً العدد القادم إن شاء الله .

مركز تحقيقات كميوتير علوم إسلامي

« إن من البلاء أن يكون الرأي لمن يملكه دون من يبصره »

« المهلب بن أبي صفرة »

الحائط القصير

للأستاذ علي أحمد باكثير

المنظر : في الجزيرة بمصر . فناء متوسط بين بيتين صغيرين أحدهما لفرتونة السوداء والآخر لفرتونة البيضاء .

يرفع الستار عن فرتونة السوداء جالسة بجوار باب بيتها في الفناء تغربل حبا لها وإذا صوت فرتونة البيضاء يسمع من داخل بيتها .

الصوت : فرتونة ! يا سوداء يا حمة يا جنح الليل !
السوداء : لا حول ولا قوة إلا بالله . متى يتوب الله عليّ من جوار هذه السليطة المؤذية البيضاء : (تدخل حاملة ديكاً أبيض يصيح في يدها) أنت هنا تغربلين الحب وتسيبتين ديكك ينقر فراخه يأكل الحب عليهن ! (ترمي الديك في حجر صاحبها بقوة)

السوداء : (تأخذ الديك) معذرة يا أختي . ما علمت والله أنه تسور الحاجز إلى حائطك .

البيضاء : ألم أقل لك أن تحبسي هذا الديك الاعين في القفص ؟

السوداء : لا أستطيع أن أحبسه في القفص طول اليوم .

البيضاء : بل تعمدت إرساله ليأكل الحب عندي !

السوداء : خذي ما شئت من هذا الحب مكان ما أكله عندك واكفيني شر لسانك .

البيضاء : (نائرة) خذي ما شئت من هذا الحب ! هل قال لك أحد إنني محتاجة إلى حبك ؟

السوداء : ماذا أصنع لك ؟ هاتي ديكاً من ديوكك ليأكل عندي .

البيضاء : ما عندي ديك جائع . . . الحظيرة عندي ملاءى بالحب .

السوداء : والحظيرة عندي كذلك والله الحمد ولكن هذا الديك الشقي يترك الخير

الكثير ويتعمع عندك ما حيلقي فيه ؟ دنى النفس !

البيضاء : مثل صاحبته .

- السوداء : بل هو من فصيلتك . . أبيض مثلك !
- البيضاء : والله لئن وجدتته عندي مرة أخرى لأقصفن رقبتة .
- السوداء : اتق الله يا هذه في الرحم !
- البيضاء : قد أنذرتك فلا تلوميني !
- (يقبل شنودة الكاتب)
- شنودة : عوافي يامولاني ذى أصبح ! عوافي ! ما الخطب ؟ دائماً في شجار وخصام ؟
- أى عيشة هذه ؟
- السوداء : ماذا أعمل يا شنودة ؟ تتحرش بي في كل حين كأن لها ثأراً عندي . ليتك تدلني على بيت آخر أسكنه بعيداً عن هذه المؤذية !
- البيضاء : علام التعب ؟ دعيه يكتب لك رسالة أخرى إلى أمير المؤمنين بدمشق لينبئ لك قصراً في حلوان ! !
- السوداء : أوه ! انتهينا من قصة الديك ورجعنا إلى قصة الرسالة ! الويل لنا منها . .
- ستظل ترددها حتى الليل !
- البيضاء : بل سأظل أرددها ما حييت . إنها أطرف قصة يتمك بها الجلاس والسُّمار (تضحك متهافئة) رسالة ممن ؟ من فرتونة السوداء بالجيزة ! إلى من ؟ إلى أمير المؤمنين بدمشق ! في أى شيء ؟ في حائطها القصير : تريد من أمير المؤمنين أن يرسل بنائيه المهرة لينبئوها حظيرتها حتى يرتع دجاجها في الرخام والمرمر ! !
- السوداء : (تكظم غيظها) اسخري ما شئت . لن أرد عليك . . سأذهب الى بعض جارائي وأترك الدار لك ! (توصل باب بيتها وتهم بالخروج)
- شنودة : وأنا أيضاً سأصرف
- البيضاء : انتظر قليلاً يا شنودة
- شنودة : دعيني أسترزق يا فرتونة .
- البيضاء : عندي رسالة أريد أن تكتبها لي . . انتظر . (تلقت إلى صاحبها) إياك أن تذهبي بعيداً فقد يحىء رسول أمير المؤمنين بالجواب فلا يجحدك :
- السوداء : إن جاء نخذي الجواب لك (تخرج)
- البيضاء : (ترفع صوتها لتسمعها) آخذه ؟ أنا مجنونة ؟ آخذ السياط في ظهري مكان ظهرك ! ؟
- شنودة : لا حق لك أن تروعيها هكذا يا فرتونة :

البيضاء : أحلق شعر رأسي هذا إن لم يجيء شرطى الأمير غداً فيسحبها من قرونها إلى السجن !

شنودة : هذا محال .

البيضاء : وأنتف أهداب عيني هاتين إن لم يسألوا عن الذى كتب لها الرسالة ليقطعوا يده

شنودة : هذا غير معقول .

البيضاء : غير معقول عندك . إنك لا تعرف مقام أمير المؤمنين وعقوبة التطاول عليه . خبرنى هل تكتب بيدك اليسرى أيضاً ؟

شنودة : لا . . . بيدي اليمنى فقط .

البيضاء : فسينقطع عيشك يا بطل ! !

شنودة : (يدركه شيء من الخوف) لكن ما ذنبى أنا ؟ الرسالة ليست منى .

البيضاء : أنت كتبتها بيدك .

شنودة : بالأجرة . . هذا عملى الذى أعيش منه .

البيضاء : كان عليك أن تنصحتها وتبصّر لها بما ينبغي وما لا ينبغي فهى جاهلة حمقاء وأنت لبيب تعقل وتفهم بتحقيقك كالمطور علومى

شنودة : على كل حال ما كتبت اسمى على الرسالة فلن يعلموا أنى أنا الذى كتبت .

البيضاء : وأين أنت منى ؟ لأدلتهم عليك .

شنودة : حنانك يا فرتونة . . لا تفعلنى أحسن الله إليك . . . علام تريدن أن تخربى بيتى ؟ هل أسأت يوماً إليك ؟

البيضاء : لولاك ما استطاعت هذه السوداء أن تستطيل على وتنتفج أمام الناس بأنها ترسل أمير المؤمنين وأن رسالتها قد حملها بريد أمير المؤمنين إلى دمشق !

شنودة : لو لم أكتب لها لوجدت من يكتب لها غيرى .

البيضاء : كلا ما كانت لتجد أحق سواك يعينها على ارتكاب هذه الجريمة .

شنودة : لكن الكاتب بالأجرة غير مسئول عما فى الرسائل التى يكتبها للناس .

البيضاء : ما شاء الله ! أنذا أملت عليك هجاء فى أمير المؤمنين فكتبتته لى وأرسلته فى بريده لا يعاقبك أمير المؤمنين بل يأمر لك بجائزة سنوية تبعث إليك ؟ !

شنودة : لكن الذى كتبتته لها ليس هجاء فى أمير المؤمنين :

البيضاء : لا فرق بينه وبين الهجاء . والله لو أن فرتونة السوداء راسلتني أنا لعددت ذلك إهانة أقدرى !

شنودة : يقولون عن عمر بن عبد العزيز هذا إنه عادل رحيم .

البيضاء : نعم ولكن هل جزاء العادل الرحيم أن يذتهك مقامه ويتناول عليه ؟ أليس للملوك مقام عندكم ؟

شنودة : (ينظر أمامه) وى ! هذا شرطى قد أقبل فى الزقاق !

البيضاء : ألم أقول لك ؟ وهذه بغلة أحد الأمراء فيما أظن .

شنودة : رحماك يا فرتونة . . استرى على ستر الله عليك . سأكتب لك رسائل لك بغير أجر .

البيضاء : إذن فادخل جو البيت لثلا يروك ! (يتوارى شنودة خلف الباب)
(يظهر الأمير أيوب بن شرحبيل فى طرف الفناء) .

أيوب : السلام عليكم يا أهل الدار !

البيضاء : وعليك السلام .

أيوب : أهذا منزل فرتونة مولاة ذى أصبح ؟

البيضاء : نعم ياسيدى

(يظهر الشرطى بجوار الأمير) .

أيوب : (للشرطى) هلا لزممت البغلة أن تند ؟

الشرطى : قد ربطتها ياسيدى الأمير .

أيوب : (للمرأة) أنت فرتونة مولاة ذى أصبح ؟

البيضاء : (متلعثمة) نعم ياسيدى . . لا لا ياسيدى الأمير !

أيوب : ويحك ألسنت أنت التى كتبت إلى أمير المؤمنين ليصلح لك حائطك ؟

البيضاء : حاشى ياسيدى أن أفعل ذلك . أنا أرتكب مثل هذا الجرم ؟ !

أيوب : (يضحك متعجباً) لا تراعى يا جارية . إنما جئنا لإصلاح حائطك بأمر أمير المؤمنين .

البيضاء : (تتلعثم) معذرة ياسيدى الأمير . . لقد توهمت . . . لقد ظننت .

أيوب : ماذا توهمت ؟

البيضاء : توهمت أن الرسالة قد أغضبت أمير المؤمنين وأنت

أيوب : كلا بل أمرنى أمير المؤمنين أن أركب بنفسى إليك لأقضى حاجتك .

شنودة : (يظهر من خلف الباب) كلا لا تصدقها ياسيدى الأمير . هذه ليست

صاحبة الرسالة . أنا الذى كتبت تلك الرسالة إلى أمير المؤمنين بخطى .

- أيوب : (متعجباً) ويحك من تكون ؟
- شنودة : أنا شنودة الفيومي أكتب للناس بالأجرة .
- أيوب : أو لم تكتب الرسالة لهذه الجارية ؟
- شنودة : لا ياسيدي بل لفرتونة السوداء .
- أيوب : مولاة ذى أصبح ؟
- شنودة : نعم . مولاة ذى أصبح كذلك .
- أيوب : فأين هي ؟
- شنودة : سأدعوها لك الساعة (ينطلق خارجاً) .
- الشرطى : ويليك أتكذبن على عامل أمير المؤمنين ؟ (تجهش فرتونة باكية) .
- أيوب : دعها . . دعها يا عمرو .
- البيضاء : (فى خجل وخوف) سامحنى ياسيدي الأمير .
- أيوب : إن صدقتنى القول سامحتك . ماذا حملك على ما صنعت ؟
- البيضاء : ظننت فى أول الأمر أنكم جئتم لمعاقبة فرتونة السوداء لتطاولها بالكتابة إلى أمير المؤمنين ، فلما علمت أنكم جئتم لإصلاح حائطها طمعت ياسيدي أن تصلحوالى حائطى أنا أيضاً فإنه قصير يتسوره اللصوص فيسرقون منه الدجاج
- أيوب : واسمك أيضاً فرتونة ؟
- البيضاء : نعم ياسيدي الأمير . يدعوننى فرتونة البيضاء ويدعونها فرتونة السوداء .
- (تدخل فرتونة السوداء ومعها شنودة)
- شنودة : هذه هي ياسيدي الأمير . . هذه صاحبة الرسالة .
- السوداء : (تنقل طرفها فى وجوه الحاضرين كأنها مازالت فى شك من الأمر) . .
- أيوب : (يخرج الرسالة) هذا جواب أمير المؤمنين لك يا فرتونة .
- السوداء : (تتمم) جواب أمير المؤمنين !
- أيوب : نعم هل تحبين أن يتلوه كاتبك هذا عليك ؟
- السوداء : نعم ياسيدي الأمير .
- شنودة : (يفض الرسالة فيقرأ) بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى فرتونة السوداء مولاة ذى أصبح . بلغنى كتابك وما ذكرت من قصر حائطك ، وأنه يدخل عليك منه فيسرق دجاجك فقد كتبت لك كتاباً إلى أيوب بن شرحبيل أمره أن يبنى لك ذلك حتى يحصنه لك مما تخافين إن شاء والسلام .

السوداء : (نطلق زغرودة عالية ثم طمقت تدور حول فرتونة البيضاء وهي ترقص وترنم) :

من أمير المؤمنين جاءنى التحية

فاقتلى نفسك من غيظك يا رومية !

الشرطى : مَه يا هذه . إن الأمير ما جاء ليشهد رقصك !

أيوب : أجل . . حسبك يا فرتونة !

البيضاء : (تجد متنفّساً) قل لها يا سيدى الأمير . إنها لا تعرف مقام أحد !

السوداء : (ندق الأرض بقدميها وتضرب كفا بكف وتصيح فى لهجة شامته) :

اقتلى نفسك من غيظك يا رومية !

من أمير المؤمنين جاءنى التحية

أيوب : (بين الغضب والابتسام) حسبك يا فرتونة . لن يرضى صديقك هذا أمير المؤمنين .

السوداء : معذرة يا سيدى فقد غلبنى الفرح لكتاب أمير المؤمنين فلم أملك نفسى .

أيوب : (ملاطفاً) هل عندك دجاج كثير ؟

السوداء : الحمد لله يا سيدى عندى الكثير الطيب . أتحب أن أريك ؟ . . تعال انظر من هذه الكوة !

أيوب : (يتقدم إلى الكوة فينظر) ما شاء الله — ما شاء الله .

السوداء : لو لم يسرق اللصوص منه لكان عندى أكثر .

أيوب : غداً نبعث إليك من يصلح لك هذا الحائط ويرفعه فلا يتسوره أحد .

البيضاء : (تتقدم إلى أيوب فى خجل) وحائطى هذا يا سيدى الأمير ... إنه قصير

أيضاً كما ترى أفلا تصلحه لى أصلح الله حالك ؟

السوداء : (فى حدة) كلا يا سيدى الأمير لا تفعل . ليس من العدل أن تصلح لها حائطها على نفق !

أيوب : (ضاحكاً) بل على نفقة أمير المؤمنين .

السوداء : كلا لن يرضى أمير المؤمنين ذلك . أنا التى دفعت أجرة الكاتب . سله فهو أمامك .

شنودة : أجل يا سيدى الأمير .

أيوب : كم دفعت له يا فرتونه ؟

السوداء : درهمين .

أيوب : فليكن منك درهم ومنها هى درهم .

البيضاء : أحسنت يا سيدي وعدلت (تخرج درهما من بين ثيابها) خذى الدرهم .
السوداء : (تعرض عنها) كلا ماذا أصنع أنا بدرهمها ؟ والله لا أرضى أبداً أن تنال خيراً على يدي .

أيوب : ويحك إن لها عليك حق الجوار وحق الولاء لسيد واحد فهي أختك .
السوداء : أخق ؟ ! كلا يا سيدي . هذه دائماً تعيرني بلوني وتسخر مني وتنددر عليّ .
سل عنها الجيران والجارات .

البيضاء : لا تصدقها يا سيدي الأمير إنها تكذب !
أيوب : (ينهرها) ويلك قد كذبت أمامي مرة فلا تحاولي أن تكذبي مرة ثانية .
توبى إلى ربك يا جارية واعلمي أن الناس سواسية كأسنان المشط لا يفضل أحد أحداً بلونه أو ماله أو نسبه ؛ وإنما الفضل بالتقوى . ويلك ألم تسمعي قول الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن » .
البيضاء : (تبكي) قد تبنت يا سيدي الأمير . لن أفتح فمي بما يؤذيها أبداً .

أيوب : راضياً فإني لن أبني لك حائطك إلا إذا رضيت عنك .
البيضاء : (تدنو من صاحبها فتقبل رأسها) ساعحيني يا أخق . والله لا أسميك ما تكرهين أبداً .

السوداء : والديك أتقصفين رقبتك إن عاد إلى حائطك ؟

البيضاء : كلا يا أخق . . . سأتركه يفعل ما يشاء .

أيوب : ما قصة الديك يا فرتونة ؟

السوداء : عندي يا سيدي الأمير ديك أبيض دنى النفس يترك الحب الوفير في حظيرته

ويذهب إلى حظيرتها يتقمم !

البيضاء : أسمع يا سيدي الأمير إنها تشتفي وتعيرني بلوني !

أيوب : ويلك يا فرتونة . أهكذا أنت ؟

السوداء : توبة يا سيدي الأمير . لن أعود لمثلها أبداً (تقبل رأس صاحبها)

ساعحيني يا أخق حقا على . لا تعيريني ولا أعيرك . اتفقنا ؟

البيضاء : اتفقنا !

السوداء : اشهد أنت يا شنودة !

أيوب : (يضحك) على بالغة يا عمرو !

« ستار »

الحكمة وراء نظام الإرث

لفضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى السباعي

(٢)

١١ — ولا شك أن التبذير والترف ناشتان من تكسب الأموال وتجميعها في أيدي قليلة . . . ولذلك كره الإسلام تجمع الثروة في أيدي محدودة ؛ وذلك حيث يأمر الله بقسمة الغنائم على المحتاجين ، ثم يتبع ذلك بقوله : « كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » ، ولقد جرى الخلاف بين عمر والصحابه في تقسيم أراضي العراق ومصر والشام على الفاتحين ، وكان رأي عمر عدم تقسيمها ، ووافق بعض الصحابة ، منهم معاذ الذي قال لعمر : « إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي هؤلاء القوم ، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة ، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً — أي يقومون بخدمة الإسلام ويدافعون عنه — وهم لا يجدون شيئاً » . فهذا إنكار من معاذ أن تحصر الثروة والأرض في يد معينة بينما يحرم منها الجمهور ، وما كان لمعاذ أن يشكر ذلك لولا قول الله تعالى : « كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .

١٢ — ولما كان التملك وظيفة اجتماعية ، وكان التبذير والسرف ضاراً بمصلحة الجماعة ، فقد أوجب الإسلام على الحكومة أن تتدخل لتحول دون تبديد الثروات في الإثم أو فيما لا يفيد ؛ ذلك أن الحكومة في المجتمع المتمدين بمثابة الأب في العائلة ، تقوم خطأ المعوج ، وتسدد خطي السائرين ، وتأخذ على أيدي العابثين . والأموال في أيدي الناس هي أشد ما تلعب به الأهواء ، فالإنسان يحب الاستئثار ، ويذكر نفسه أكثر من غيره ، ويطالب غيره بالذي له أكثر مما يطالب نفسه بالذي عليه ، لا جرم أن كان من الواجب أن تشرف الحكومة على تصرف الناس بأموالهم : لا تتدخل في تصرفاتهم ماداموا على سنن الخير واستقامة الطريق ، فإذا انحرفوا وقفت في وجههم لتردهم إلى الجادة ، وتمنعهم عن الضلال . . .

ومن هذا كان مبدأ « الحجر على السفه » في الإسلام ، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » ، وانظر

ما أروع هذا التعبير وأبعد دلالاته ! . أضاف أموال السفهاء إلى المجموع لا إلى السفهاء .. إشعاراً بأن الثروات الخاصة في أيدي الأفراد هي في الحقيقة مشتركة المنفعة بين الناس جميعاً ، فإذا أساء أحدهم التصرف بما في يده من مال ، كان من حق المجتمع أن يحول بينه وبين التصرف بالمال لأنه مال المجموع . والحكومة وهي التي تمثل الشعب .. تتدخل عندئذ فتشرف على هؤلاء ، وتقوم على شئونهم بالوصاية .. والسفيه هو الذي لا يميز الضار والنافع ، كالصبي والمجنون والمعتوه ، وهو أيضاً الذي يتصرف في الأموال بما لا تقتضيه معيشتة كإنسان وحياته كمواطن ، فكما يجب على الحكومة أن تصون أموال الصبيان والمجانين والمعتوهين من الضياع ، يجب عليها أن تصون أموال المسرفين والمبذرين من الضياع أيضاً ، لأن السرف تجاوز الحد ، ومن تجاوز حد التصرف في غير ما تقتضيه مصلحته كان كالصبي والمعتوه من حيث لا يميز بين الضار والنافع . هذا ، ومبدأ الحجر على السفهاء متفق عليه في جميع المذاهب الإسلامية .

١٣ - إذا جمع المال من طريق حلال ، وأنفق منه بالاعتدال ؛ كان ما بقي منه في يده مصوناً تحميه الدولة وقوانينها ، وعلى المجتمع أن يحترم حيازته له ، فلا يحل لأحد أن يأخذه منه إلا برضى وطيب نفس : « كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » . « يأبى الله الدين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » ومن أجل ذلك وضعت في الشريعة عقوبات السرقة والنصب وسائر أنواع العدوان .

١٤ - وإذا مر على بدء حيازته للمال عام كامل ، وفضل منه ما زاد على نفقته وضرورات معاشه ، وجب عليه أن يخرج منه قدر ما معينا يسمى « الزكاة » وهو في الأموال النقدية اثنان ونصف في المائة ، تدفع لسد حاجات الطبقات العاجزة عن العمل ، من إطعام وإيواء وغير ذلك من المشاريع التي تحقق العدالة الاجتماعية ، وترفع مستوى الشعب . وتقوم فكرة « الزكاة » على أن كل الناس ليسوا قادرين على العمل ، وليس كل القادرين على العمل يجدون عملاً ، وليس كل الذين يجدون عملاً يستطيعون أن يعيشوا بأجر ما يعملون ، لا جرم أن كان في الأموال الموجودة بأيدي الناس الفائضة عن نفقاتهم وحاجاتهم الضرورية ، حق معلوم لمثل هؤلاء : « وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » يدفعه كل من ملك نصيباً معيناً ، فإذا امتنع أخذته الدولة قهراً عنه ، ولها في رأى بعض الأئمة أن تعاقبه على هذا الامتناع بأن تأخذ حق الزكاة وتأخذ معه شطراً من ماله ، عملاً بما رواه أبو داود والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه قال عن الزكاة : « من أعطاهها مؤتجراً فله أجرها ، ومن أبأها فإنى آخذها وشطر ماله » . لأن نعمة الاشتراك في الحياة الكريمة يجب أن يتساوى فيها الناس مادام الله قد أثبت هذه الكرامة للإنسان « ولقد كرّمنا بنى آدم » وما دام الله قد خلق السموات والأرض وذلل الشمس والقمر والأنهار والبحار ، لتحقيق هذه الكرامة الإنسانية للناس جميعاً .

وقد بين القرآن مصارف الزكاة في الآية الكريمة : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله وابن السبيل » .

واختلف العلماء في التفرقة بين الفقير والمساكين : هل هما صنف واحد أم أن أحدهما أسوأ من الآخر ؟ وأقرب التفسير - في رأى - إلى الصواب وإلى روح اللغة وحكمة التشريع أن الفقير هو الذى يستطيع العمل ولكن لا يجده ، أو يجده ولكن ما يأخذه من الأجر لا يكفيه لنفقة عياله ؛ أما المسكين فهو العاجز عن العمل كالأعمى والمقعّد والمشلول وغيرهم .

أما تفسير « وفي سبيل الله » فهو كل مشروع عام النفع تعود فائدته للفقراء وللناس جميعاً كالمستشفيات والمدارس والملاجئ والمبانيم . . . وهذا ما أعتقد أنه التفسير الذى يتفق مع حكمة التشريع وروح الشريعة ، وهو المأثور عن أنس بن مالك والحسن البصرى .

١٥ - ليس نصيب الزكاة هو كل ما فى المال من حق لتأمين العدالة الاجتماعية فى المجتمع ، بل هو الحد الأدنى الذى لا يجوز إمساكه ، فإذا تحقق للدولة أن أموال الزكاة لا تكفى لسد حاجات الطبقات الفقيرة فى المجتمع جاز لها أن تأخذ من أموال الناس بمقدار ما تندفع به الحاجة ويرتفع به مستوى تلك الطبقات ؛ والأصل فى ذلك ما رواه الطبرانى عن على رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله فرض على أغنياء المسلمين فى أموالهم بقدر الذى يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ، ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً » .

وإليك ما قاله ابن حزم فى المحلى فى هذا الموضوع فإنه من أروع ما أثر عن السلف فى فهم نصوص الإسلام وتطبيقها بما يحقق العدالة الاجتماعية :

« وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا فى سائر أموال المسلمين بهم . فيقام لهم بما يأكلون من

القوت الذي لا بد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف مثل ذلك ، وبممكن يكتفون من المطر والشمس وعيون المارة .

برهان ذلك قوله تعالى « وآتى ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل » وقال تعالى : « وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم » فأوجب تعالى حق المساكين وابن السبيل مع حق القربى ، وافترض الإحسان إلى الأبوين وذى القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين ، والإحسان يقتضى كل ما ذكرناه (من وجوب تأمين القوت واللباس والمسكن للفقراء) ومنعه إساءة بلا شك .

وقال تعالى : « ما ملكتكم في صقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين » فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال : « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعاً عرياناً ضائعاً فلم يغثه ، فما رحمه بلا شك .

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : أن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال » فهذا هو نفس قولنا .

وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسله » ومن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسونه فقد أسلمه .

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كان معه فضل ظهر فليعده به على من لا ظهر له (أى من كان معه دابة زائدة عن حاجته فليعطها لمن ليست له دابة) ومن كان له فضل زاد فليعده به على من لا زاد له ، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر حق رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل » وهذا إجماع الصحابة رضى الله عنهم يخبر بذلك أبو سعيد ، وبكل ما في هذا الخبر نقول . ومن طريق أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أطعموا الجائع وفكوا العاني - الأسير - » والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جداً ، وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين » وإسناد هذا القول إلى عمر بن الخطاب في غاية الصحة والجلالة .

وبعد أن ذكر ابن حزم الحديث الذي ذكرناه سابقا وهو : أن الله فرض على الأغنياء في أموالهم . الخ موقوفا ، إلى علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال : وعن ابن عمر أنه قال : في مالك حق سوى الزكاة ، وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم : « إن كنت تسأل في دم موجه أو غرم مقطوع ، أو فقر مدقع فقد وجب حقك » وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضى الله عنهم أن زادهم فنى ، فأمرهم أبو عبيدة لجمعوا أزوادهم في مزودين وجعل يقوتهم إياها على السواء ، فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضى الله عنهم لا يخالف لهم فيه .

وصح عن الشعبي ومجاهد وطاووس وغيرهم ، كلهم يقول : « في المال حق سوى الزكاة » .

وبعد أن ناقش ابن حزم ما روى عن الضحك بن مزاحم من إنكار أن يكون في المال حق سوى الزكاة قال : « من عطش نخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده ، وأن يقاتل عليه ، ولا يحل لمسلم اضطرب ، أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه ، لمسلم أو لدمي ؛ لأن فرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع ، فإذا كان ذلك كذلك فليس يضطر إلى الميتة ولا إلى اللحم الخنزير ، وله أن يقاتل عن ذلك فإن قتل (الجائع) فعلى قاتله القود (أى القصاص) وإن قتل المانع فإلى لعنة الله ، لأنه منع حقاً ، وهو طائفة باغية ، قال تعالى : « فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حق تبنى إلى أمر الله » وما منع الحق باغ على أخيه الذى له الحق ، وبهذا قاتل أبو بكر رضى الله عنه مانع الزكاة » .

انتهى كلام ابن حزم باختصار بسيط من الجزء السادس صحيفة ١٥٦ - ١٥٩

(يتبع)

أخرجوا المستعمر من أنفسكم يخرج من أرضكم

حسن البنا

السياسات الاقتصادية في الإسلام

للأستاذ محمود أبو السعود

مستشار بنك الدولة بالباكستان

(٢)

ولننتقل بعد ذلك إلى حكمة الملك ومعناه . فهل ياترى فطر الإنسان على التملك المادى فهو إذن غريزة متأصلة فى أغوار الفطرة البشرية ، أم أن الملكية نظام اجتماعى استمد الإنسان لنفسه باعتباره نظاماً يحقق سعادة ، أو وسيلة تصل إلى غاية ؟

المعروف فى التاريخ البشرى أن عيشة القبائل الراعية ومن قبلهم الزنوج الذين يعيشون عيشة الأسرة — وهى أقل من القبيلة — لم تشمل الملكية الخاصة بل كانت الملكية فيها مشاعاً بين الأفراد جميعاً والملكية جماعية ، وقد عرف الإسلام الملكية على الشيوع واعترف بها ونظمها ، ومن أمثلة الملكية الجماعية التى اتخذت صوراً تخفى شكلها الحقيقى ماساد العصور الوسطى فى أوربا من مثل اجتماعية تنص على أن الأرض حق الله وهبته للناس جميعاً . وإنما يملكها الأمير أو الملك باعتباره المختار من قبل الله ليشرف على شئون الناس هنا أيضاً لم يكن الملك أو الأمير مالكا للأرض ، ولكن الأرض — وكانت هى أكبر مصدر للثروة فى ذلك التاريخ — كانت ملكاً لله الذى منحها لعباده وأقام « وصياً » عليهم من لدنه هو الملك أو الأمير .

وفى القرن الثامن عشر حكم مصر أعظم من ولها فى العصر الحديث وهو محمد على الكبير فصادر الأرض الزراعية كلها — وهى فى مصر مصدر الثروة — وجعلها ملكاً للدولة وقسمها على الزراع كل بحسب قدرته الإنتاجية على ألا يملكها أو يورثها ، ولم يثر تصرفه هذا احتجاج مسلم أو اعتراض فقيه عالم . وفى هذه السنين التى أعقبت الحرب العالمية الثانية أخذت الدول التى تقدر الملكية الخاصة والى اصطلاح على تسميتها بالدول الرأسمالية تتسابق فى امتلاك المرافق الهامة فى بلادها ملكية جماعية ، فأتمت بريطانيا البنك المركزى والنقل البحرى والمناجم ، وفرضت من النظم ما يجعل للدولة حق الإشراف على كثير من الملكيات الخاصة ، وأميزها العمل إذ جندت العمال لإنتاج السلع التى يحتاجها جمهور الناس وكادت أن توحد الأجور .

أما روسيا السوفيتية فقد ألغت الملكية في جميع الطبقات « الإنتاجية » ولست أحب أن أضربها مثلاً في هذا الصدد ، ولكنني فقط أردت أن أدلل على أن الملكية الفردية ليست غريزة كما يزعم بعض الاقتصاديين الرأسماليين وإنما هي نظام اقتضته مصالح الناس لهم أن يعدلوا عنه إن كان في هذا العدول خير ، وأردت أن أثبت أن الله وحده هو الخالق لكل الطيبات وأن الإنسان لا حق له في ملكية إلا بمقدار ما لأخيه من حق ، وأنه من الخير أن تعطى هبة الطبيعة للأفراد الذين هم أقدر على استغلالها ممن سواهم ، يدل على ذلك شواهد مما أوردنا من أحاديث كرى الأرض ومزارعتها . إذن فالمقدمة الثانية هي أن هبة الله ملك لله وليس للأفراد حقوق مستقلة عليها وأن من الخير أن توزع هذه الهبات على الأفراد الذين هم أقدر على استغلالها .

إذا سلمنا بأن للأفراد قبل الدولة حقوقاً وأن الدولة أيضاً لتقوم بواجبها حقوقاً مناظرة ، وأن هبات الطبيعة ملك لله سبحانه وتعالى وأن الناس مستخلفون على هذه الثروات وأن الملكية الفردية ليست ضريبة لازمة على الناس أوجبها الدين أو حتمتها الغريزة ، ولكنها نظام اجتماعي موضوع ، وأن زمن الملكية الفردية قد ولى نظراً لما نشاهد من اتجاه عام في البلاد الديمقراطية والشيوعية على السواء .

وإذا علمنا أن الدين الإسلامي يوجب التكافل بين الأفراد « إنما المؤمنون إخوة » « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وفي الحديث أيضاً عن أبي موسى « لن تؤمنوا حتى ترحموا » قال يا رسول الله كلنا رحيم - قال « إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ، ولكنها رحمة عامة الناس » وإذا سلمنا أن العصر الحديث وقد تضاعف فيه عدد المسلمين واختلفت فيه الأعمال والتجارات يوجب تدخل الدولة في تنظيم اقتصادياتها حتى تكفل للأفراد أرزاقهم وسكناتهم وعملهم وعملهم

وإذا سلمنا أن الإسلام يحتم المساواة المظهرية بين الناس فلا يسمح للرجل أن يلبس الحرير أو يركب على جلد نمر أو أن يتخذ له من المساكن ما يباهى به ، بل إنه لا يسمح للأمير أن يتميز عن رعيته .

إذا أخذنا كل هذه المقدمات في الاعتبار فالنتيجة الحتمية هي أن السياسة الاقتصادية الإسلامية تقوم على أمرين أساسيين :

الأول : قيام الدولة على المرافق العامة والثروات التي تمكنها من تأدية واجب كفالة حقوق الأفراد المعاشية التي سبق أن أوردناها ، وتمتلك هذه المرافق .

والثاني : المساواة المظهرية التامة بين سائر الافراد وحقيق بنا أن نشرح هذا الأساس الأخير لتبين الركن الثاني من أركان الاقتصاد الإسلامي .

المساواة المظهرية : في ظل نظام إسلامي شامل - ولا يمكن أن تصور قيام سياسة اقتصادية إسلامية ما لم تتوافر أركان الإسلام في جميع مظاهر الحياة الأخرى من قانونية واجتماعية وسياسية - في ظل هذا النظام لن تكون للفرد رغبة في ملكية خاصة إذ الملكية الخاصة على مر العصور كانت دائماً علامة التمايز ودليل التفوق وكانت القياس بين الأفراد ومسبار الرجحان إن في الفرد غريزة أصيلة هي غريزة التميز فهو يحب أن يكون مميزاً عن عدا ، ومهما بلغ الإيثار بهرد فإنه إنما يعنى في إشاره تمييزاً لنفسه ؛ فكما أن حب الذات مظهر من مظاهر هذه الغريزة الأصلية فكذلك الإيثار ليس إلا المعنى المضاد والصورة المقابلة لهذه الغريزة وقد درج الناس على أن يملكوا فتزداد بذلك قوتهم في المجتمع ، إذ الملكية احتكار للنعمة وقصر للخير على الذات المحتكرة ، فالملك يستمتع بمظهرين من مظاهر القوة : الحصول على ما تغله ثروته المملوكة وهذا قوة ، واستخدام الغير في استغلال منحة من منح الطبيعة سواء في شكلها البدائي أم في شكلها المعدل وقد استقر هذا المعنى في أذهان الناس على مر القرون وما من أحد كاد يتصور القوة مجردة عن الملكية ولما كانت الملكية دائمة - سواء في الشخص أو في من يرثه فهي أبداً مصدر للقوة أحب للنفس من الحكم والإمارة . والملكية أيضاً وقاء من عادات الدهر وإحس الزمان وتقلبات الغير ، وسبيل للحصول على ما يبتغيه الفرد من متع وسلع وشهوات .

على أن الإسلام لم يقر هذا القياس ولم يقبل أن تشبع غريزة التمايز بحق الملكية الفردية فذلك زول بالكرامة الإنسانية إلى درك مادي حقير وإلى عرض زائل وذلك أدعى إلى تحول نظرة الفرد نحو المادة وإغراء له بالفضيلة ، وصده عن النزاع إلى السكال البشري الذي يدفع لإسلام معتنقيه نحوه ؛ وهو من أجل ذلك حريص الحرص كله على أن يحيا الناس أخوة لا توغر صدورهم مظاهر النعمة ولا تؤثر فيهم معاني الحرمان ، وهو بعد هذا حرص ما يكون عى أن يعيش الفرد المسلم بعيداً عن الفاقة والمسغبة وعلى أن تتوافر له أسباب الحياة ليعيش الفرد كريماً مستوراً موفوياً .

إذا تساوت مظاهر الحياة عند الأفراد في مجتمع إسلامي سليم فكيف يتمايزون .
بي الإسلام إلا أن يسمى بالناس فأكرم الناس أتقى الناس : أحاسنهم أخلاقاً وأوفرهم إنتاجاً . « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » - وفي الحديث « لا فضل لعربي

على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» - ولكن ماهي التقوى ؟ يفسرها المفسرون بأنها خشية الله ونرى أن هذا غموض وزيادة لبس فالتقوى في الحياة الدنيا هي « أن يبذل الإنسان أقصى جهده ليصل بإنتاجه إلى أعظم درجة من الوفرة والإنتاج قاصداً من عمله وجه الله تعالى ». ومهما كان معنى التقوى فلا نحب أن ندخل في جدل فقهي ولسكن من معاني التقوى قطعاً ما سبق أن ذكرناه فتقوى الله أيضاً محبة الله ، ومحبة الله أن تحب عباده إخوانك في دين الله ، وهذا الحب يقتضي أن تبذل لهم ما نستطيع من خير . والفرد في الإسلام جزء من آلة كبيرة ضخمة ومهما كان الدور الذي يلعبه هذا الجزء فلا غنى للآلة عنه ، أترى لو رفعت مسباراً صغيراً من آلة كبيرة هل تؤدي هذه الآلة عملها على خير وجه ؟ لا بل إن رفع هذا المسبار قد يؤدي إلى أن تحطم الآلة بعضها بعضاً .

يأبى الله تبارك وتعالى أن يكون المسلمون متمايزين بالغنى والفقر « فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ، فيقول ربى أكرم من ؛ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهان ... كلا » ويقول جل شأنه « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض » ، وقد حرص رسول الله عليه السلام على أن لا يظل المال دولة بين الأغنياء . قال الزهري : كانت غنائم بنى النضير للنبي خالصة إذ لم يغموها عنوة بل فتحوها على صلح ، فقسمها النبي بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا رجلين كانت بهما حاجة . وفي هذا نزل قوله تعالى : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .

هذا الركن المكين من القواعد الإسلامية يبدو مستحيلاً عند بعض الفلاسفة الغربيين ، وهم يتساءلون لماذا نجد في عملنا إن كنا لن نمتاز مظهراً وإن تفاوتت في الثروات تفاوتاً يتمشى مع جدنا واجتهادنا ؟ الواقع أن الإسلام لا يلغى التفاوت ولكنه يأبى إلا أن يعيش الفرد لمثل أعلى سام جماعى وإلا أن يحيا الفرد حياة طيبة لا تؤلب الحسد ولا توحى بالعداوة والبغضاء ، والغريون أبعد ما يكونون فهما لمعاني الفضيلة والإيثار ، والمسلمون أبعد الناس تعلقاً بعرض الحياة الدنيا . ولئن تنبه بعض فلاسفة الغرب إلى انعدام المثل الأعلى في الحضارات الحديثة فما زال الفرد الغربى أعمى لا يؤمن إلا بالمادة وبنفسه ولا يرى من دونهما خيراً ولا نفعا .

في النظام الإسلامى السليم يتمايز الأفراد حسب جدم وإنتاجهم جزاء معنويًا في

أغلبه مادياً في أقله ، وليكن واضحاً أن الجزء المادى حسب النظام الإسلامى لن تكون له قائدة تذكر فلعمرى إذا حرمتنا الترف والزينة والبهرج والخروج على المألوف فى الملبس وحددنا المأكل ورسمنا المسكن ، فقيم بطمع من يطالب بتمايز مادى ، وإذا عشنا فى بيئة إسلامية حقة حيث القوى قوى بحقه ، والعظيم عظيم بخلقه والمفضل مفضل بتقواه والكريم كريم بنفسه لا بحسبه ؛ فماذا تجدى الحياة المادية وماذا تفيد الملكية الفردية ؟ سيكون العمل الصالح : العمل المنتج فى سبيل المجموع هو مقياس التفاوت . يقول تعالى « ولكل درجات مما عملوا وليوفهم أجورهم وهم لا يظلمون » ويقول جل شأنه : « فله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » .

قد يبدو مع هذا تصور الجزء المعنوى مع التمايز الفردى صعب المنال والتحقيق ، ولكن الحقيقة هى أن الصعوبة تأتى لمدى تعود الناس على الوضع الجديد ولأن كل من عمل أراد أن يؤجر أجراً مادياً بصرف النظر عن الناحية المعنوية ، ولو تذكرنا دائماً مقدمة هذا الكلام من أن السياسة الاقتصادية الإسلامية تضمن للفرد ضروريات حياته لبدا حرص الأفراد على الأجر المادى - خيفاً لا محل له .

أما كيف تؤجر الناس فى مجتمع إسلامى صحيح وكيف نميز بين « النقي » المجد العامل المنتج وبين الحامل الضعيف قليل الإنتاج - ويلاحظ أن النظام فى الإسلام يضمن العمل فليس هناك فرد متعطل - فذلك أمر يتوقف على الأزمان والأوضاع ويكفى أن نورد مثلاً على ذلك وهو تكليف القادر على الإشراف على من هم دونه قدرة ، فمدير العمل ليس أعلى العمال راتباً ولكنه أقدرهم على الأداء « وأتقاهم » وأصلحهم وهو يستمتع « بشرف » وظيفته « وجاء » سلطانه وتحكمه فيمن هم دونه وفى هذا إرضاء لزعمة التمايز وإشباع لرغبة التفاوت وإحقاق للحق وتطبيق للعدالة .

وليدكر القارىء أن الحكيم أو السلطان فى حد ذاته نعمة وهو فى الإسلام « تكليف لا توظيف » وقد حرم الإسلام على الحاكم أن يعمل على زيادة دخله بل حبس عمر رضى الله عنه أموال أبى عبيدة بن الجراح حين ولاء على الشام وأنذره أن ما زاد منها فهو لبيت المال وأجرى عليه أكله وأولاده كما يأكل عامة المسلمين . وروى أن أحد ولاة أبى موسى الأشعرى طالب بزيادة نفقته حتى يظهر على الناس بما يميزه عنهم فنهروه وعزله وقال له « ألا يكفيك أنك تتحكم فى رقاب الناس »

ومن العجيب أن كثيراً من الدول الاشتراكية تأخذ بهذا النظام الإسلامى وإن

كانت لا تعترف بالإسلام بل تعاديه ، فقد طبق هذا النظام في روسيا السوفيتية وفي ألمانيا الاشتراكية وقد نجح في كليهما أى نجاح .

هذه نظرات غارة حول السياسات الاقتصادية في الإسلام نعتذر للقارئ عن سردها مقتضبة ثم نعتذر عما يكون قد جاء فيها من أحكام مستنبطة وأخطاء ولسنا نعلم أن قد سبقنا غيرنا في هذا البحث الشاق ، بل إن المراجع التي استقينها منها هذه الآراء كانت أبعد ما تكون عن الحديث عن الاقتصاد بمعناه الحديث ، ونحن وإن كنا قد أخطأنا فهو اجتهد وله أجره ، وإن أصبنا فلنا إذن أجران وما التوفيق إلا بالله .

وأخيراً نعتذر عن قصور البحث فهو متشعب الأطراف متسع الأرجاء ونأمل أن تواتينا الفرص لاستكمال النقص ولنوفي الموضوع حقه .

ومهما يكن مبلغ علمنا فإننا لنؤمن أرسخ الإيمان أن الإسلام جاء باقتصاد سليم يضمن للناس سعادتهم في حياتهم الدنيا ، وأن فرصتنا — كمسلمين — هي في تفهم هذا الدين واستجلاء معانيه والتمسك به وصدق الله تعالى إذ يقول :

« و تمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون »

مركز تحقيقات كميونر علوم إسلامي

براهين ..

« كلما اتسع نطاق ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أربى لاحد لقدرته ولا نهاية . فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم وهو صرح عظمة الله وحده » .

« هرشل »

المائد الفاتح الأحنف بهيس

للأستاذ السيد محب الدين الخطيب

بنو تميم :

هم رهط عظيم من العرب الزاريين ، ينتسبون إلى تميم بن مرة بن أد بن طابخة ابن إلياس ، وجرتهم طابخة بن إلياس أخو مدركة بن إلياس بن مضر جد قريش الذين منهم الهادي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه . وكان بنو تميم الذين تألق نجم (الأحنف بن قيس) في آفاقهم ينقسمون عند ظهور الإسلام إلى شعبين عظيمين : بني عمرو بن تميم ، وبني سعد بن زيد مناة بن تميم . وفي كل منهما قبائل لها مفاخر وذكريات شريفة تنغى بها الأجيال إلى اليوم . وفي كل قبيلة من قبائلهما نوابغ وشعراء وفرسان وخطباء وحكام ، كان منهم ومن أنسالم في الجاهلية والإسلام خير عظيم للإنسانية ، وثروة ضخمة للأدب العربي ، وتناج دسم من نتاج العقول ، وآثار باهرة من آثار الأخلاق والفضائل .

إن من لا يعرف التاريخ يظن بتاريخ العرب قبل الإسلام أنه مقفر عقيم ، وأنا أعتقد أنه أخصب تواريخ الأمم وأثمنها . وبعضهم يزعم أنه مجهول ومضطرب ، وأنا مؤمن بأنه لو كان تاريخ أمة كالألمان — مثلاً — لشيدوا منه أغنى تاريخ في ماضي الإنسانية . وإن تيمنا هذه وحدها لو أراد المؤرخ المثبت الصبور البصير أن يدون مفاخرها ، وينظم مآثر رجالها ، ويحلل أدب شعرائها ، ويستنطق بطولة أبطالها لما كان يكفيه عشرة مجلدات ضخام ، فكيف بالأزد ، فكيف بهمدان ، فكيف بقضاعة ، فضلاً عن قريش وربيعة وسائر بطون عدنان وقحطان . إن الإنسانية لاتعرف أمة أثرى وأنبل وأوغل في مثلها العليا قولاً وعملاً من أمة العرب في الجاهلية . أما الإسلام وأهله فقد حملا إلى الإنسانية ماتلمظ شوقاً إليه ولهفة من آمال في السعادة لو تعاون الجميع على بعثه وتحقيقه .

ولكن أهل الباطل والشر حسدوا أهل الحق والخير على أن يكون ميلاد السعادة على أيديهم وتحت سمائهم وبين أطناب بيوتهم ، فوقفوا في طريق التاريخ ومنعوه من أن يمتد ويتهدى بعد البطون الثلاثة الأولى في الإسلام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : « خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » . وبعد أن منعوا

الإسلام من أن يستمر بتلك العظمة عقب البطون الثلاثة الأولى ، عمدوا إلى تاريخ تلك البطون الثلاثة فشوهوه عمداً ، ودسوا فيه ما ليس منه ، إلا أن رجال الحديث ونقاد الرواة كانوا من ورأهم ، فدلوا من يريد الحق على مواطنه ، فسهلت المهمة على أمثالنا ممن يحاول التمهيط ، ويستلذ السهر في استخراج تاريخ العروبة والإسلام نظيفاً طاهراً كالعهد بالحوادث عند وقوعها .

الأحنف بن قيس وبيته :

والأحنف لقب للرجل العظيم الذي سأبعت الأضواء على سيرته ، وقد لقب به لأنه لما ولد كان في رجله كحف : أى اعوجاج أما اسمه الحقيقي الذي سمته به أمه فهو (صخر) وأبوه قيس بن معاوية بن حصين بن عباد بن الزّال بن مرة بن عبيد ابن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، فهو من الشعب الثاني في تميم وهم بنو سعد بن زيد مناة ؛ ولذلك كان يقال للأحنف (السعدى) كما كان يقال له (التميمي)

وكان أبوه قيس من بيت متوسط الحال في بني سعد بن زيد مناة ليس من ساداتهم ولا من وضعائهم ، وقد قتل أبوه في الجاهلية — والأحنف طفل أو رضيع — قتلته بنو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم إحدى قبائل الشعب الأول من شعبي تميم ، فنشأ في كنف عمه (المتشمس) و (صمصة) أما صمصة فبقي إلى زمن معاوية وكان من سادات تميم في الإسلام وأما المتشمس فبقي له ولدان كانا في ركاب الأحنف في جهاده وفتوحه كما سترى .

وأم الأحنف حبي بنت عمرو بن قرط بن ثعلبة الباهلية أخت الأخطل بن عمرو ابن قرط الذي افتخر به الأحنف يوم الجفرة فقال : « ومن له خال مثل خالى ؟ » . وكانت ولادة الأحنف في منازل قومه حول ماء يسمى (الغزير) عند رملة الوركعة غربى البجامة ، حيث تنفجر الآن آبار البترول السعودى فى الأحساء من سواحل نجد . ومع أن الأحنف كان فى طفولته يتيماً ضئيل الجسم ، غير بهى الطلعة ، فإن أمه كانت تتوسم فيه مخايل الذكاء ، ونضوج المدارك ، فتأسف لضئولة جسمه ، واعوجاج رجله ، وتقول وهى ترقصه :

والله لولا كحف برجله * وقلة أخافها من نسله * ما كان فى قتيانكم من مثله
ونشأ الأحنف نشأة أمثاله من أهل المواهب والذكاء فى أخية العرب ، فكان يتطلع إلى عقلاء قومه وحلمائهم فيقتبس من فضلائهم ؛ فهذا عمه المتشمس كان مثلاً

بتطبيع الأحنف بطبعه ، ويتعلم بحلمه ، ويرى فيه أسوة حسنة له في محاسبة الناس والإحسان إليهم . وهذا قيس بن عاصم يقول فيه الأحنف : « كنا نختلف إليه نتعلم منه الحلم ، كما نختلف إلى العلماء نتعلم منهم العلم » . وهذا أكرم بن صيفي أحد حكماء نعيم وعظماؤها المعاصرين للأحنف ، نتعلم نحن الآن من حكمته بعد أربعة عشر قرناً ، فكيف بالأحنف المعاصر له ! .

من هذه البيئة نشأ الأحنف في الجاهلية ، وهو لا يعلم ما ينتظره أمامه من عظم التاريخ التي ستكون له في جهاده ليفتح الأقطار ويحمل إليها بلاغة العروبة وأخلاقها ، وهداية الإسلام وسعادته .

استجابته للدعوة الإسلامية :

ولما ظهرت الدعوة الإسلامية ، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاته ورسله إلى القبائل ، حضر إلى منازل بني سعد بن زيد مناة بن تميم في الأحساء (اليمامة) رسول من بني سليم دعاهم إلى الإسلام ، وكان الأحنف يصغى إلى أقوال هذا الرسول بفطرته السليمة ، فأثنى على ما سمعه منه ، وقال له : « والله إنك لتدعوننا إلى خير ، وتأمر به » . وقد جاء في مسند الإمام أحمد (٥ : ٣٧٢ الطبعة الأولى) من حديث الحسن البصري أن كلمة الأحنف نقلت يومئذ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : « اللهم اغفر للأحنف » . فكان الأحنف يقول عن هذه الدعوة النبوية : « ما أنا بشيء أرجى مني لها » .

وروى الحافظ بن عساكر أن الأحنف لما وفد على عمر بفتح (تستر) شهد له أحد المهاجرين الذين كانوا في وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم الأحنف بأن الأحنف كفّ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من همّ بهم من سفهاء قومه .

وكان من أثر الفطرة السليمة الطاهرة التي فطر الله العرب عليها ، والإدراك الناضج الذي اتصف به أمثال الأحنف بن قيس من بني سعد بن زيد مناة أن قرر رهط الأحنف — بنو مرة بن عبيد — إرسال صدقات أموالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستعمل في الجهاد ، وليكون أصحابها عضواً في الكيان الإسلامي . واختاروا لإيصال هذه الصدقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم عكراش بن ذؤيب ، فأصبح الأحنف من ذلك اليوم ، بل من الساعة التي أثنى فيها على دعوة الإسلام بأنها « دعوة الخير » معدوداً من المؤمنين بالإسلام ، إلا أنه لم يكن من نصيبه السفر إلى الحجاز ولقاء النبي صلى الله

عليه وسلم ، وإن كان في الحقيقة من الطبقة الأولى في (التابعين) رضوان الله عليهم جميعاً .

في خلافة أبي بكر

وكان الأحنف في خلافة أبي بكر من عامة الشباب في بني تميم ، ولم يكن له من السن ولا من التقدم في السيادة ما يجعله صاحب ذكر مشهور في الناس ؛ فلم نعلم عنه في السنوات الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه ذهب مع عمه (المتشمس) ليشاهد مسيلة متنبئ بني حنيفة ، فلما انصرفا عنه كان حديث الأحنف مع عمه في كذب هذا المتنبئ ، ومازحه عمه فقال له : ألا تخشى أن أخبره بتكذيبك إياه ؟ فقال له أحالفك عنده ، فهل تحلف أنك لم تكذبه كما كذبتُه ؟ وهكذا كان باطل مسيلة موضع فكاهة هذين الحكيمين الحليمين .

في خلافة عمر

وكانت خلافة أبي بكر قصيرة الأمد ، وباقتضاء حروب الردة كانت بنو مرة بن عبيد رهط الأحنف ؛ بل أكثر بني سعد بن زيد مناة ، بل معظم حملة السلاح من بني تميم ، يرحلون من منازلهم في الأحساء ونجد إلى نواحي البصرة والكوفة ليشاركوا في جهاد فارس وفتوحها . وكان قتاهم الأحنف قد أخذ يتألق نجمه وتتفتح مداركه ، ويظهر لقومه نبوغه . وكانوا جميعاً منهمكين في حروبهم مع الهرمزان حتى فتح الله لهم سوق الأهواز ، ومناذر ، وانتصروا تلك الانتصارات الباهرة على ضفاف نهر تيركي ، فتقدمت بالأحنف مواهبه إلى مراكز القيادة ، وصار يعد من رؤس بني سعد بن زيد مناة بن تميم وذوى الرأي والصلاح من رجالهم .

وفوده على عمر

وفد الأحنف على عمر مرات ، فوفد عليه مرة في إمارة عتبة بن غزوان على العراق ، ومرة في إمارة أبي موسى الأشعري ، ومرة عند تسليم الهرمزان وتظاهرة بالإسلام . وأخبار الأحنف في وفوده على عمر المرة بعد المرة تداخل بعضها في بعض ، وقد حفظ الرواة ما وقع له فيها ، غير أنهم يختلفون في تعيين أوقات الوقائع . وفي الإمكان تمييز ذلك وتنظيمه لمن يتسع لذلك وقته .

فمن ذلك أن عمر كتب إلى عتبة بن غزوان أن يوفد عشرة من صلحاء جند البصرة ليستطاع منهم خبر جيوشه ، فأوفد إليه اثنين من الصحابة المهاجرين : سلمى بن القين وحرملة بن مريطة ، واثنين من بنى العدوية من بنى حنظلة : غالباً الوائلي وكليب وائل الكلبي ، وكان الأحنف بن قيس التميمي في هذا الوفد . فلما مثلوا بين يديه ، وسألهم عن حوائجهم وحوائج عامة الجيش قالوا : أما العامة فأنت صاحبها ، ولم يبق إلا خواص أنفسنا ، فطلبوا لأنفسهم . وكان الأحنف في آخر القوم — لحداثة سنه — فلما سأله عمر حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال :

« أما بعد يا أمير المؤمنين فإن أهل مصر (أى الجند الذى ذهب لفتح مصر) نزّلوا منازل فرعون وأصحابه ، وإن أهل الشام (يعنى المجاهدين الذين ذهبوا لفتحها) نزّلوا منازل قيصر ، وإن أهل فارس (يعنى بنى تميم وغيرهم ممن كانوا فى الكوفة) نزّلوا منازل كسرى ومصانعه فى الأنهار العذبة ، والجنان المخصبة ، وفى مثل حدقة البعير الغاسقة من العيون العذاب ، والجنان الحصاب ، فتأتبهم ثمارهم ولم تخضد ، وإن أهل البصرة (يعنى قومه من بنى سعد بن زيد مناة بن تميم الذين يحاربون الهرمزان فى الأهواز) نزّلوا فى أرض سبخة هشاشة ، زعقة نشاشة ، لا يحف ترابها ، ولا ينبت مرعاها ، طرفها فى بحر أجاج ، والطرف الآخر فى الفلاة ، لا يأتينا شئ إلا مثل مرى النعامة ، فارفع خسيستنا ، وأنعش ركيستنا ، وزد فى عيالنا عيالا ، وفى رجالنا رجالا ، وضع درهمنا ، وأكثرت قفيزنا ، ومررنا بنهر نستعذب منه الماء . »

فقال عمر لبقية الوفد : « هلا تحريم أن تكونوا مثل هذا ؟ هذا والله السيد » وعرض عليه الجائزة ، فقال الأحنف :

— يا أمير المؤمنين ، والله ما قطعنا الفلوات ، ودأبنا الروحات والعشيات للجوائز وما حاجق إلا حاجة من خلفت .

فزاده ذلك عند عمر تقدماً ، وقال فيه : « هذا الغلام سيد أهل البصرة » . وتوسم فيه أنه سيكون له شأن ، فاستبقاه عنده فى المدينة سنة ليكون على اتصال بشيوخ الصحابة الواقفين على سنن الإسلام وأغراض رسالته ، ثم ليزداد عمر اختباراً له واطمئناناً لما سيتولاه من الأمر .

ولما انصرف الوفد إلى رحالهم ، نظر عمر فى ثيابهم فوجد ثوباً قد خرج طرفه من عيبة ، فشمه ، ثم سأل :

لمن هذا الثوب منكم ؟

قال الأحنف : — لى ١

فسأله عمر : بكم أخذته ؟

وكان الأحنف قد اشترى من العراق ثوبين أحدهما بستة عشر درهما لبلسه فى الطريق ، والآخر — وهو الذى استنكره عمر — باثنى عشر درهما أبقاه جديداً ليلبسه فى المدينة فلما استنكره عمر لأن من البذخ والترف أن يلبس قائد عظيم من قواد جيشه ثوباً باثنى عشر درهما ، أدرك الأحنف بذكائه وجه استنكار عمر ، وأجابه بأنه اشتراه بثمانية دراهم (قال الأحنف : ولم أكذب غير هذه فى حياتى) ، فقال له عمر :

« فهلا بدون هذا ، ووضعت فضلته موضعاً تغنى به مسلماً ؟ حُصِّوا ، وضعوا الفضول مواضعها ، تريحوا أنفسهم وأموالكم ، ولا تسرفوا فتخسروا أنفسكم وأموالكم . إن نظر امرؤ لنفسه وقدم لها يخلف له . »

ولاحظ عمر أن بعض بلاد الفرس التى كانت فتحت تكرر منها الانتفاض والانضمام إلى الهرمزان فى بغيه وحربه ، فسأل الأحنف :

هل ظلمت الدمة ، ولمظلمة نفروا ، أم لغير ذلك ؟

فقال الأحنف : لا ، بل لغير مظلمة ، والناس على ما تحب .

قال عمر : فنعم إذن .

وكتب إلى عتبة بن غزوان وإلى العراق : أعزب الناس عن الظلم ، واتقوا ، واحذروا أن يدال عليكم لغدر يكون منكم أو بغى ، فإنكم إنما أدركتم بالله ما أدركتم على عهد عاهدكم عليه ، وقد تقدم إليكم فيما أخذ عليكم ، فأوفوا بعهد الله وقوموا على أمره ، يكن لكم عوناً وناصراً .

الهرمزان بالمدينة :

وكتب الله النصر لجند البصرة وجند الكوفة على الهرمزان ، وكان القائد العربى العام على الجيشين أبو سبرة بن أبى رهم ، وكان للأحنف مواقف حربية عظيمة فى هذا النصر ، ولا سيما فى قتال (شهرک) الذى سجل فيه التاريخ لنا بقة البصرة من بى سعد بن زيد مناة بن تميم الشرف الأعظم ، وأنها أفضل نوابت الأمصار ، وكانت بقيادة الأحنف . فأوفد أبو سبرة وفداً إلى عمر سنة ١٧ فبهم أنس بن مالك والأحنف ابن قيس ، وأرسل الهرمزان معهم ، فقدموا البصرة مع أبى موسى الأشعرى ثم خرجوا

نحو المدينة ، حتى إذا دخلوا هياؤا الهرمزان في هيئته الرسمية عندما يلبس كسوته من الديباج الذي فيه الذهب ، ووضعوا على رأسه تاجه (الآذين) المكلل بالياقوت كما يراه عمر والمسلمون في هيئته ، وقصدوا عمر في منزله بالمدينة فلم يجدوه ، وقالوا لهم : في المسجد ، فانطلقوا إليه في المسجد فلم يروه ، ثم دلهم عليه غلمان من أهل المدينة وقالوا لهم :

— إن أمير المؤمنين نائم في ميمنة المسجد .

، وقصة الهرمزان مشهورة حين رأى أمير المؤمنين نائما والدرة معلقة بيده وليس له حارس ولا حاجب ، فقال الهرمزان :

— ينبغي له أن يكون نبيا !

فقالوا : بل يعمل عمل الأنبياء . .

ثم استيقظ عمر فوق وقع نظره على الهرمزان بهذه الملابس فقال : أعوذ بالله من النار وأستعين الله .

والقصة مشهورة بتفاصيلها ، وكان للأحنف شرف هذه الوفادة على عمر لما اكتسب من المسكنة في جهاده وقيادته الحكيمة وزعامته في تميم ومضر .

الأحنف بغير مجرى التاريخ :

وكان عمر متمسكا برأيه في الاقتصار على ما فتح من فارس ، وأن يمنع جيوشه من التوغل في المشرق ، ولا سيما بعد أن انكسر الهرمزان وفتح المسلمون الأهواز ، فقال عمر : « حسبنا لأهل البصرة سوادهم والأهواز . وددت أن بيننا وبين فارس جبلا من نار ، لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم » ، وقال لأهل الكوفة : « وددت أن بينهم وبين الجبل جبلا من نار ، لا يصلون إلينا ولا نصل إليهم » .

وفاوض عمر الوفد في هذا الأمر ، فقال له الأحنف : « يا أمير المؤمنين أخبرك أنك نهيتنا عن الانسحاب في البلاد ، وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا . وإن ملك فارس حتى بين أظهرهم ، وإنهم لا يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم . ولم يجتمع ملكان فاتفقا (أى التقيا) حتى يخرج أحدهما صاحبه . وقد رأيت أنا لم نأخذ شيئا بعد شيء إلا بانبعاثهم ، وإن ملكهم هو الذى يبعثهم . ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا فلنسح في بلادهم حتى نزيله عن فارس ، ونخرجه من مملكته وعز أمته ، فهناك ينقطع رجاء أهل فارس ويضربوا جأشاً » .

فقال عمر للأحنف : صدقتني والله ، وشرحت لي الأمر عن حقه .

وأذن عمر بالانسياع سنة ١٧ في بلاد فارس ، وانتهى في ذلك إلى رأى الأحنف وعرف فضله وصدقه . فساحوا في سنة ١٨ ، ودفع لواء خراسان إلى الأحنف ، ووزع بقية الألوية على الأبطال من قادة المجاهدين ، ورسم لهم خطة الحرب والتقدم ، ثم جعل يمدم بالجيوش من ورائهم .

رؤيا يزدرجرد :

والملك الذي قال الأحنف لأمير المؤمنين عمر إنه يكيد لدعوة الإسلام من وراء الفتوح فلا بد من القضاء عليه للخلاص من هذا الكيد ، هو يزدرجرد بن شهريار ابن كسرى . وكان قد انسحب متجها إلى الري (وهى طهران الآن) ، وبينما كان على محمله يسير به قومه إلى الري وهو نائم ، وصلوا إلى مخاضة لا بد من اجتيازها ، وخافوا إذا نزل بعير يحمل يزدرجرد في المخاضة أن ينزعج ، فأيقظوه من النوم ، فلما استيقظ عنفهم وقال لهم : كنت أرى رؤيا قطعت على آخرها . وشاعت هذه الرؤيا الغربية في إيران ، وبلغ خبرها العرب ؛ فقد رأى يزدرجرد أنه ومحمد صلى الله عليه وسلم واقفان بين يدي الله ، والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه في أمته ، فيقول الله عز وجل أملكهم مائة سنة . فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : زدنى يارب . فيقول عشرين ومائة سنة . فيقول : زدنى يارب . فيقول عشرين ومائة سنة . وفيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زدنى يارب أبقت الإيرانيون يزدرجرد فعنفهم لأنه كان يريد أن يعلم مدة هذه الأمة التي قلبت العروش ، وفتح الله لها ولدعوتها أمنع البلاد وأقواها .

نار المجوسية في خراسان :

ومضى يزدرجرد في طريقه وهو يحمل نار المجوسية معه ، حتى أتى خراسان فاختر منها مدينة (مرو الشاهجان) لنار المجوسية وبنى لها فيها (بيت النار) واطمان من أن يؤتى ، وأخذ يكتب المقاطعات الإيرانية التي لم تصل إليها خيل العرب محاولا تنظيم قواتها ، وترتيب أسباب الدفاع عنها ، وجمع كلمة الأقوياء من رجالها . وكان العرب قبل ذلك في تردد من أمر الجهاد ، لموقف عمر من أمر المشرق ، ورغبته في الاكتفاء بما فتح الله له . فلما أقنعه الأحنف بالانسياع لمطاردة يزدرجرد ، وكان الرأى مارآه الأحنف لأن يزدرجرد ونار المجوسية كانا يعملان على جمع شمل الباطل لمقاومة الحق حتى لو كلف الحق عن الباطل . فلما خار الله لعمر أن يواصل الزحف ، كان تميم تحت ألوية الأحنف ، وغيرها من قبائل العرب تحت ألوية قادتهم مناهبين جميعاً لإعلاء كلمة الله . « يتبع »

عِزَّةٌ سَاجِدَةٌ !

قيل إن نابليون بونابرت وقف مرة يستقبل حشوداً من الجماهير جاءت لتحيته ، فقال له أحد حاشيته : هؤلاء كلهم ياسيدي يهتفون لك .. فابتسم نابليون ، وقال : أعلم أنهم يهتفون اليوم لي ، وأعلم أيضاً أنني لو أخذت غداً إلى المشنقة لكانوا أشد هتافاً لغيري ..

هذه كلمة رجل من رجال التاريخ ، إذا صحت روايتها عنه فهي تكشف عن جانبين من جوانب نفسه المتمردة .. أحدهما جانب القوة الطاغية التي جعلته يرد كل شيء إليها ، ولا يري لغيرها فضلاً ؛ فكل نجاح أحرزه إنما أحرزه بقوته ، وكل فكرة تراوده لا سبيل إلى تحقيقها إلا بالقوة ، وهذه الجماهير المحتشدة الهائفة لم يحشدها غير القوة ، لأنه لم يرها تهتف له حين لم يكن قويا .. فما الذي يشدها إليه بعد أن تذهب عنه قوته ؟

والجانب الثاني هو أنه لم يكن يضع هذه الجماهير في حسابه حين يقدر أمراً ، وإذا وضعها فهي في موضع الإذعان لقوته ، تفعل ما يشاء ، وتهتف له مادام قويا ، فإذا أفلتت منه أسباب القوة فقد جرد من كل شيء ، ولم يعد ثم نسب بينه وبين الحشود التي كانت بالأمس ملء السمع والبصر ! هذه نفس نابليون : أطفأها الاعتداد بالقوة ، والاهتمام بها وحدها من دون الحق والناس ؛ لذلك لم يكن عجيباً ، بل كان عدلاً ، أن يتخلى عنه الناس حين تخلت عنه قوته ، ولئن يلقى مصيره الذي لقيه في منفاه .

إن إعداد أسباب القوة لحماية الحق حق لا مصرية فيه ، ولكن قيام القوة بغير وازم من الحق خطر محقق .

ثم إن هناك غير هذه القوة المادية قوة أخرى روحية هي الممدى المبارك لدعوة الحق ، والثمره الطبيعية لمبادئه وسلطانه ، أعني بها قوة الإيمان وحب الخير وروح السكفاح النبيل في أنفس الناس . وكل هذه معان فطر الله الناس عليها ، وجعلها فيهم صلة بالنسب بينهم وبين الحق . قد يضل أكثرهم ، وتطفئ على هذه المعاني لديهم أهواء وشهوات ، ولكن القلة الباقية تكن دائماً لرد طغيان الباطل وإقامة بناء الحق . . هذا إذا أحسنت سياستها وجلي جوهرها ، وجندت معاني الخير فيها ، ووثق ما بينها وبين الحق من نسب عميق : وهذا هو الحكم الصادق للقيادات المختلفة ، وبقدر ما ينجحون في استخلاص هذه القلة ، على هذه الأسس ، يكون نجاحهم في إقرار دعائم بناء جديد ، وقوتهم الروحية قبل أن تنهأ لهم أسباب القوة المادية ، ثم بقدر ذلك يكون بقاؤهم خالصين للحق بعد أن يصبحوا أقوياء .

ذكرت ذلك كله ، فأشرقت في نفسي صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، مكة التي أخرجته هو وأصحابه ، ورأيت يدخلها غازياً منتصراً في عشرة آلاف من جنده ، وإن لحيته لتمس عنق رحله تواضعاً لله عز وجل ، دخلها بعزة المؤمن : عزة ساجدة لله رب العالمين . . أما عزة البطر والخيلاء فهي عزة يتولى الله إحباطها ، ويذل أهلها كما أذل قريشاً لأنه لا يقبل أن يشرك به .

حول السياسات الاقتصادية

الأستاذ عيسى عبده إبراهيم

أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة إبراهيم

(٢)

« في الجزء الأول من هذا البحث ، قلنا بأن الحجة الكبرى لتبرير التعامل بالربا ، هي انتظار المقرض ، وصومه عن المتاع العاجل ، وفيما يلي حلقة ثانية من هذا الحديث . »

الانتظار أيضا

يقول بعض المحدثين من رجال الاقتصاد بأن تأسيس المعاملات الربوية ، فيما بين الأفراد وفي نظام الصيرفة على الانتظار ، قد تم العدول عنه إلى أساس علمي صحيح . وبالتالي ينبغي لنا أن نصرف النظر عن حجة الانتظار لأنها في رأيهم عتيقة ، وقد استجد ما هو صحيح في تبرير الفائدة والربا .

ويقولون في تنمة حديثهم بأن المبرر العلمي للجزاء الثابت الذي يقتضيه المقرض نظير تقديمه رأس المال لفترة من الزمن ، هو التفاوت فيما بين الناس في درجة التلهف على الأخذ بنصيب من المتاع ، أو بعبارة أخرى ، هو التفاوت في الإقبال السريع على الاستهلاك .

وهم في ذلك يتابعون الكتاب الذين يريدون أن يفرقوا بين الانتظار waiting وبين المفاضلة في زمن الاستهلاك time preference فإذا كان زيد من الناس لا يصبر على المنفعة العاجلة فإنه يخصم المستقبل discount the future على حين أن غيره يرضى بالتأخير ويفضل المتاع المؤجل في سن الشيخوخة مثلا على المتاع العاجل في سن الشباب . ومن هنا جاءهم هذا التعبير المستحدث time preference ويخرجون من هذا كله إلى القول بأن المبرر لكل من الفائدة والربا هو التفاوت في اختيار زمن الاستهلاك وما هو بالانتظار ، كما قالت جمهرة كتاب الغرب إلى عهد قريب .

وينبغي لنا أن نتأمل هذا الحديث طويلا لنرى فيه لؤنة الاستعمار كيف تصيب أقلام الكتاب ، وتطفئ على كل شيء ، حتى على البحوث العلمية .

ذلك أن الغرب الذي يدرك تماما أن عصره قد أدير ، يجاهد في سبيل إضفاء الألوان

الزاهية على ما خلق من مسوخ ليصرف النظر عن إشاعة الصورة بما يكتنفها من المحسنات . يقولون الآن بالتعاون فيما بين الشعوب المتقدمة والمتخلفة ، أو يقولون بدخولهم جميعاً في اتحادات ومنظمات كالاتحاد الفرنسى مثلاً أو الكومونولث البريطانى ، وينكرون أن هذه الأوضاع المستحدثة هى صور من الاستعمار الذى جاءت به الثورة الصناعية ، ومن قبل ما نادوا بالانتداب والوصاية والحماية والضم إلى التاج ... ومن قبل ما جاءوا بالكثير من المصطلحات ليصرفوا الناس عن إشاعة الاستعمار السافر . فهل تغيرت حقيقة العلاقة بين الغاصب وبين المغلوب على أمره ، لمجرد تغيير الأسماء والأوصاف ؟ الجواب عندنا نحن معاشر الشرقيين ، فقد بلونا من الغرب وتلاعبه قدرأ كافياً لتنبيه الأذهان .. والآن يريدون أن يلطّفوا من وقع جريمة الانتظار كسبب من أسباب العيش ، فيقولون بأن تصرف المقرض لم يكن من قبيل الانتظار بل من قبيل الإيثار ، فهو يرضى بالراحة المؤجلة وبالمتاع المؤخر ، وغيره يريد المتاع القريب ، وعلى هذا الأساس كان التفاوت الزمنى time preference فهل تثبت هذه المحاولة على المناقشة العلمية ؟

إن التفاوت فى التفضيل معروف فى دراسة الاقتصاد وهو مستفاد من دراسة النفس . فلكل منا مزاجه الخاص ، أو كما يقولون لكل منا سلم تفضيل Scale of preference بمعنى أن أحدها يقدم سلعة معينة ويؤخر سلعة غيرها . فإذا كانت موارده لا تكفى لإشباع جميع حاجاته فإنه يبدأ بإشباع أكثر الحاجات إلحاحاً ثم ينتهى بإشباع حاجة أخرى ، وهكذا . . . وكلما هبط فى سلم التفضيل تأخر إشباع الحاجات أو اضطر إلى العدول عن الاستهلاك لنفاد الموارد ، وهذه الظاهرة العلمية بسيطة جداً وملموسة فى حياتنا اليومية ، فمثلاً نجد أن زيدا يحرص على شراء لفائف التبغ أولاً ثم قوت يومه ، ثم يلقى بعد ذلك بما تبقى لأسرته ، سواء فى ذلك أكان هذا الباقي كافياً للأسرة أو غير كافٍ ونجد غيره من الناس يحجز ثمن تذكرة السينما أولاً ، ولفائف التبغ ثانياً الخ . ونجد ثالثاً يخفض النعل ويرقع القميص ويمشى إلى مقر عمله حتى يتجنب نفقة الترام ، وكل ذلك فى سبيل ادخار نفقات التعليم لأبنائه ، لأن هذا الأخير يجعل مستقبل أبنائه وصلاًح أمرهم فى الحل الأول ، وما دون ذلك من الحاجات يحجى دور إشباعه فيما بعد ، إذا لم تنضب الموارد . . . هذا هو التفاوت بين الناس فى تفضيل حاجة على أخرى عند توجيه الموارد إلى أبواب الإنفاق

ويريد المحدثون أن يتوسّعوا فى التفضيل بأن يصرفوه إلى زمن الإشباع أيضاً . وبالنسبة لى لا يكون التفاوت مقصوراً على شدة إلحاح الحاجات فى وقت واحد ، بل يمتد

التفاوت إلى زمن الاستهلاك ، بحيث نجد أن طائفة من الناس لا تصبر ، وطائفة أخرى ترضى بالصبر وتؤثر المتاع المؤجل .

وهذا تحليل حسن وله سند علمي أساسه دراسة النفس ، وليس لنا عليه اعتراض .
ولكن ، أى جديد من المعانى تجيء به هذه المحاولات ؟

لنفرض أن زيدا قد بالغ في الإقلال من حاجاته العاجلة . وأنه قد فضل المتاع المؤجل على المتاع القريب ، فماذا بعد ذلك ؟ لقد ادخر وأوجد رأس المال لأنه لا يتهافت على الاستهلاك القريب كما يفعل غيره . . . فماذا بعد ذلك أيضا ؟ لا شيء . إلا أن نصل إلى قضيتنا الأولى : لقد سلمنا بأن السبب في السكف عن المتاع العاجل هو أن زيدا هذا يفضل الزمن البعيد على الزمن القريب عند إشباع حاجاته ، ولكن ماذا هو صانع بمدخراته ؟ هل هو مقبل على تشميرها لتنمو نموا طبيعيا تكتنفه المخاطرة ، أم أنه سيسلم مدخراته إلى غيره ، ويلقى على سواء من الناس عبء التشمير والمخاطرة ؟ هذا هو السؤال الذى ناقشناه من أول الأمر ، فإن كان صاحب المدخرات يتولى تشميرها بمعرفته أو بالمشاركة مع غيره ، فهو تاجر يتعرض للربح كما يتعرض للخسارة . أما إذا أقرض وحدد جزاءه سلفا وكف عن تحمل المخاطرة بأن تركها لغيره ، فإنه لم يبق له من عمل إلا أن ينتظر . وهذا هو الموقف السلبي ، الذى قلنا عنه بأنه كف عن كل عمل إيجابى ينتج ، مع الاستمرار فى استهلاك الطيبات .

قد يكون الدافع إلى الادخار هو تفضيل المتاع المؤجل ، وفى هذا تفاوت بين الطبائع من حيث درجة التلف أو من حيث احتمال الصوم عن طيبة بعينها .

ولكن ما هو العمل الذى يؤديه هذا الصابر المدفوع بتفضيل المتاع المؤجل . . ؟ لا شيء إلا أن ينتظر وغيره يعمل .

وهكذا يتضح لنا أن الغرب يدور فى حلقة مفرغة . وكلما تقدم فى دورانه جاء بجديد من الألفاظ أو المصطلحات ، مع ارتكازه دائما على محور ثابت . يريد أن يصرفنا عن حقيقة فلسفته البائرة القائمة على تفضيل بعض الأجناس على بعض ، فهو طورا يقول بفضل الرجل الأبيض ، وطورا يقول بفضل المدنية المسيحية . وطورا يستخفى وراء الكنايات والاستعارات . ولا ينبغي لنا أن ننصرف عن المعانى الخفية وراء كل مستحدث من المصطلحات ، لأنها بعينها تلك المعانى التى جاءت مع الحروب الصليبية من القرن الحادى عشر إلى الآن . وسنرى بجلاء أن المعاملات الربوية قد كانت دائما

ولا تزال أداة عاتية من أدوات الاستعمار . وليس للربا من مبرر إلا دعوى الغاصب بأنه من حقه أن ينتظر ، وغيره يكدر .

ومن الحير أن نلقى نظرة عاجلة على بعض المعاملات الربوية في الزحف الاستعماري الذي اشتدت وطأته في القرنين الأخيرين .

تمويل البلاد المتخلفة :

ظهرت هذه السياسة المالية بوضوح بعد الثورة الفرنسية في سنة ١٧٨٩ وبلغت مداها في أوائل القرن العشرين ، ثم جاءت الحرب الكبرى ١٤ / ١٨ بأول ربح عاتية زعزت أركانها ، ثم توالى عليها الأحداث ، ولا تزال .

ومجمل القول في هذا الاستغلال الظالم أن رؤوس الأموال الغربية جعلت تفد في وفرة متزايدة إلى ما يعرف عندهم بالبلاد المتخلفة . فكان نصيب هذه الشعوب المتخلفة العمل الدائب في جهالة وظلام ، لتظفر رؤوس الأموال بفوائد ربوية فاحشة . وإذا كان الاستعمار قد سبق هذا التاريخ إلى بعض البلاد الشرقية ، فإن الثورة الفرنسية تعتبر حادثاً ضخماً في تاريخ المعاملات الربوية بين الغرب والشرق . . .

لقد قيل بأن هذه الثورة قامت لتعلن حقوق الإنسان ، وما أبعد هذا القول عن الإنصاف . لقد كفلت الشرائع السماوية هذه الحقوق ، وجاء الإسلام بنهج واضح لا قصور فيه ولا إسراف ، أما الثورة الفرنسية فقد اندلع لهيبها في ١٤ يولية ١٧٨٩ ، وكانت مذابحها ومهازلها لا تزال تفرع الأرض ، حين اجتمعت الجمعية الوطنية ، وتليت فيها الوثائق وأعلنت المواثيق ، ومنها ذلك الميثاق الفاجر الذي لا يزال حروفه تلفح وجوهنا نحن معاشر الشرقيين إلى الآن . . . كان ذلك في أكتوبر سنة ١٧٨٩ حين عكف رجلان أحدهما الكاردينال تاليران والآخر ضابط صغير يدعى نابليون بونابرت ، فاستعدا ما سمعاه عن وثائق الصليبيين من القرن الثالث عشر ، وما أوصوا به من اقتطاع برزخ السويس من أراضي المسلمين لإنشاء دولة مسيحية تربط الغرب بالشرقيين الأدنى والأقصى . وتعاهد الرجلان على تنفيذ وصية كتبها قائد صليبي في سنة ١٢٤٩ ، وشد أزرهما ذلك الشوق الشديد إلى منازلة إنجلترا في طريق الهند ، وهكذا بدأ تدبير حملة نابليون التي قام بها في سنة ١٧٩٨ ، في نفس الجلسات التي أعلنت فيها حقوق الإنسان . . .

هذا التاريخ ١٧٨٩ الذي سقطت فيه الملكية في فرنسا هو التاريخ الذي تحولت فيه فرنسا إلى منازل غربيها بريطانيا ، فبدأ السباق إلى الشرق ، وشهد القرن التاسع عشر فلسفة باثرة ، من القروض وعقود الامتياز ، وفي هذه الحقبة التي أشرنا إليها في أول المقال ، تطورت النظريات الاقتصادية تطوراً خطيراً لتلائم الفتوح العاشمة ، وإن تاريخ القروض التي عقدها الغرب للشرق ، أو التي فرضها الغرب على الشرق ، في مصر وفي تونس وفي تركيا وفي إيران وفي كثير من البلاد الإسلامية هو تاريخ للربا في أبشع صوره .

وأريد أن أنبه هنا إلى أن لفظة القرض في دراسة التمويل وسوق المال ، تفيد معنى عاماً ينصرف إلى رؤوس الأموال الوافدة من جهة إلى أخرى ، أو التي تنشغل بها الذمة المالية للمدين لصالح الممول . سواء في ذلك اتخذت هذه القروض شكل السندات الحكومية أم أسهما في مرفق كقناة السويس ، أم شركة امتياز لاستغلال ما في بطن الأرض من الكنوز كالمواد البترولية مثلاً

وما كان على الغرب إلا أن ينشئ الشركة أو يعقد القرض ، ثم تكسح الشعوب ، فتزداد ثروة المقرض أضعافاً ، وتنحط قوى الشعوب المقرضة .

وهنا مسألة خطيرة يمر عليها الباحثون دون تركيز الاهتمام ودون إلقاء ضوء كاف أصبح أن هذا الغرب قد جاء برؤوس أموال من عنده إلى الشرق ؟ لا والله الذي أحل البيع وحرم الربا ، ما جاءوا برؤوس أموال وإنما جاءوا بالدهاء وبعلوم الماديات التي تأخرنا فيها لأسباب لا محل لذكرها ، خشية الاستطراد . رؤوس الأموال هنا في الشرق ، حازوها ختلاً واغتصاباً ثم رابوا بها علينا وعلى كل بلد مستضعف .

ومن أشق الأمثلة على النفس ما فعلوه بمصر مثلاً ، وهناك وقائع لا يكاد العقل يقبلها لولا أن الوثائق الدامغة تحصيها على قراصنة الغرب ، فمثلاً قيل بأن الحديو إسماعيل باع نصيب مصر في أسهم القناة في سنة ١٨٧٥ بما يقرب من أربعة ملايين جنيه . وتقول الوثائق بأن مصر لم تأخذ هذا الثمن بل استولى عليه بعض المرابين استيفاء لما استحق لهم من الفوائد ، ثم إن مصر كانت محرومة من أرباح هذه الأسهم إلى سنة ١٨٩٤ ، باتفاقية غادرة أملاها دليسيبس في سنة ١٨٦٩ في إحدى التسويات الكثيرة التي أجراها على حساب مصر . فلما استقرت الأسهم في أيدي الإنجليز في سنة ١٨٧٥ طالبوا بتعويض عن الحرمان من الأرباح ، وفرضوا على مصر فائدة مقدارها ٥ ٪ لمدة عشرين سنة أي إلى سنة ١٨٩٤ فرفضت مصر هذه الحصة في المائة لمدة عشرين سنة : أي

دفعت الثمن الذي قيل بأنها أخذته ، وهذا مثل من أمثلة الربا الفاجر ، فمصر تشقى في شق القناة ، ويهلك من أبنائها مائة ألف ، وتشقى التبعة الحلوة . وتنفق ستة عشر مليوناً في مشروع القناة ، وتعرض سيادتها للرياح الهوج . . . وحملة الأسهم يرقبون هذا الشعب الكادح الصابر ، وينتظرون مرور العام ليأخذوا الفوائد جزاء الانتظار .

ومثل آخر يفرض على القلم أن يستطرد إليه في الحاح شديد ، ذلك أنه في سنة ١٨٨٠ كان قد بقي لمصر ١٥ ٪ من ربح القناة وكان إسماعيل قد خلع ، وجاء من هو أضعف منه ، وفرض على مصر أن تبيع حصتها بثمانمائة وخمسين ألفاً ، ذهبت لسد بعض الفوائد الربوية ولم تقبض منها مصر شيئاً . . . اشترى هذه الحصة بعض الدائنين ، وأقاموا فيما بينهم شركة أسموها الشركة المدنية لقبض حصة الحكومة المصرية البالغة ١٥ ٪ . . . أى والله هكذا أسموها ، وهذا هو عملها . . . عملها أن ترقب دورة الفلك لبحر العام ، فتتال جزاء ما صبرت ، وما انتظرت ، ربحاً بلغ أخيراً مليوناً كاملاً في العام ، حق إن جملة ما حصلته الشركة المدنية المذكورة للان ، نظير انتظارها الكريم المنتج ، يزيد على خمسين مليوناً من الجنيهات . . .

لقد حفل التاريخ مذ كان في هذه الأرض مدنيات في خلال ستة آلاف عام ، بآثار من الربا والخلاف عليه ، ولقد نشطت الديانة المسيحية في الغرب وضربت على أيدي المرابين ، وعينت الكنيسة بإعلان الحرب على الربا ولكن هذا التاريخ الطويل لم يسجل من المعاملات الربوية الفادرة ما سجله الغرب في استنزاف موارد الشعوب الإسلامية . ولقد خفت وطأة الربا والخلاف عليه في القرون الوسطى إلى ما قبل الثورة الفرنسية . فلما انتشر الاستعمار وتكثرت الغرب لأكل أفريقيا وآسيا سكنت الخلاف فيما بينهم ، لأنهم لم يجدوا نظاماً يسرع بهم إلى غايتهم إلا تسليط المرابين على هاتين القارتين وشعوبهما .

وشهدت هذه الحقبة ذاتها تطوراً هائلاً في أنظمة الصيرفة ، وإصدار النقود المعدنية والورقية والحسابية والشيكات ، وكما أعوزتهم الحيل جاءوا بجديد مستحدث من العدول عن قاعدة الذهب والرجوع إلى قاعدة الذهب ، ومن الجداول القابلة للتحويل وغير القابلة ، وأقاموا منظمات دولية للنقد والقروض . ولا بد لنا من دراسة هذا كله وبيان دوافعه وأهدافه ، لأنه جهاز ضخم وجبار من أجهزة الاستعمار . ولا ينبغي لنا أن ندرس هذه الأنظمة على أنها وليدة العلم الخالص النزيه ، أو الكفاية العالية التي ينبغي لنا أن نسترشد بها . . .

إني أنكر ذلك ، وأقرر بأن أنظمة الغرب قد وضعت لتيسير الحصول على موارد الشرق بأقل الأثمان أو بغير ثمن ، وكانت أنظمة العملات والمصارف والفوائد . . . الخ من أدوات هذه القرصنة العالمية .

لست أقول بهدم النظام المصرفي وأنظمة العملة ، بل أقول بأنها من حقوق السيادة تباشرها الدول في أراضيها .

ولست أقول بأن الأنظمة التي جاء بها الغرب من قروض وعقود امتياز وفوائد ربوية — مهما قل شأنها — قد استهدفت أى خير أو حققت أية مصلحة ، بل أقول بأنها جاءت شاهدة بالتطبيق العملي ، بأن حكمة التحريم المطلق للربا بأنواعه قد قد غابت عنا .

فما من أمر أو نهى جاءت به الشريعة إلا وفيه مصلحة ظاهرة . قد تدق على الفهم أحياناً ، ولكنها حقيقة لا محالة واقعة .

(الحديث موصول)

مركز تحقيقات كميّة علوم إسلامي

« آه لو استطعنا أن نفتتح آذاننا ونغلقها بمثل السهولة التي نفتتح بها عيوننا ونغمضها ؛ إذا لتجنبنا سماع كثير من الباطل » .

« العالم ليختنبرج »

مناقشة

هذه رسالة كريمة من الأخ الأستاذ محمد بن سالم القاضي اليافعي من
فكالوغن باندونيسيا :

أما بعد : لما رأيت أن مجلة « المسلمون » اسم طي مسعى ، مجلة دينية نافعة لكل
مسلم ، كل عدد أحسن مما قبله تمثلت بقول الشاعر :

وإذا رأيت من الهلال نموًا أيقنت أن سيكون بدرًا كاملا

وهي مفيدة لنا بمسائل كثيرة ؛ فكل من يشترك فيها إذا أراد أن يبحث عن مسألة
دينية يسهل عليه ذلك بمراجعة المجلة فقط ، ولا يحتاج إلى مراجعة الكتب المطولة فربما
يصعب عليه ذلك لعدم وجود الكتب عنده ، فلهذا تكون المجلة حجتة دائما . وأرجو
من جميع العلماء الذين تنشر أقوالهم في هذه المجلة أن يتجروا في أقوالهم حتى لا يحتاج
قوله إلى تعليق ولا يحتاج إلى مراجعة ؛ وهنأ تحصل الفائدة إن شاء الله . وأنا قد قرأت
هذه المجلة لأني من المشتركين فيها ، واستحسنت أن أعلق على أربع مسائل ، وإن كنت
غير أهل لذلك لضعف لغتي ونقص فهمي ، ولكن رأيت الباب مفتوحاً .

المسألة الأولى : في العدد الأول صفحة ٢٣ يقول الأستاذ الفاضل الدكتور معروف
الدواليبي إن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما من ليلة السابع عشر من
رمضان . من أين حجته على ذلك لأن الله عز وجل يقول : شهر رمضان الذي أنزل
فيه القرآن . إنا أنزلناه في ليلة مباركة . إنا أنزلناه في ليلة القدر . والمعنى ظاهر من الآية
الأولى أن القرآن أنزل في شهر رمضان واللييلة مجهولة عندنا ، فإن كان حجته من
الحديث ، فالأحاديث المتواترة المتفق عليها عند أهل الحديث أن ليلة القدر في العشر
الأواخر من رمضان وهي التي أنزل فيها القرآن . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :
وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين .

المسألة الثانية : في العدد الأول صفحة ٧٠ استدل الشيخ الفاضل مصطفى الزرقا بحديث : الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين . هذا الحديث لا يحتاج به وإن كان معناه صحيحاً . قال مؤلف كتاب أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب : حديث الصلاة عماد الدين قال النووي منكر وباطل . وقد علق على هذا الحديث الحافظ العراقي في الجزء الأول من الإحياء بأنه غير معروف .

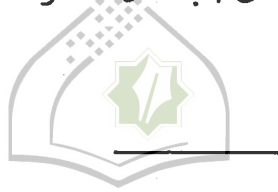
المسألة الثالثة : في العدد الثامن صفحة ٢٣ لا والله لا يفلحون . لما جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد جعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسه ويقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعونه إلى الله . فالتسم بلا والله لا يفلحون غير مناسب في هذا الموضوع ؛ لأن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد ما قال ذلك : ليس لك من الأمر شيء ، أوتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون (سورة آل عمران) ومن الذين تاب الله عليهم خالد بن الوليد وقد كان في مقدمة المشركين ، وغيره من فريش الذين أسلموا ، فهؤلاء قد أفلحوا .

المسألة الرابعة : في العدد العاشر صفحة ٤ كيف نخج ونزور لفضيلة الأستاذ حسن الهضيبي قال في أثناء كلامه في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم : والناس يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين جليلين يتوقف عليهما صلاح الدنيا والآخرة : أما الأول فطلب المغفرة من الله عز شأنه وهو مقصد جليل ندبنا سبحانه إليه وشرع لنا سبيله بقوله الكريم : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً (سورة النساء) فهذه الآية التي استدلت بها الأستاذ لا تنطبق المعنى الذي يقصده ، فليس فيها دليل على زيارته صلى الله عليه وسلم وليس فيها دليل أن الاستغفار مطلوب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أي دعاء ، ولست أقصد من ذلك أن زيارة قبر النبي (ص) ممنوعة . وإنما لم أجد لأحد من العلماء المحققين أن الدعاء مطلوب عند قبر النبي (ص) . قال الشيخ أحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الحنبلي : والأحاديث التي تذكر في زيارة قبر النبي (ص) ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث ، بل هي موضوعة فليس في زيارة قبر النبي (ص) حديث صحيح ولا ضعيف ، ولا يروى أهل السنن المعروفة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في ذلك شيئاً ، ولا أهل المسانيد المعروفة كمسند أحمد وأبي داود الطيالسي وعبد بن حميد وغيرهم ، ولا أهل المصنفات المعروفة كموطأ مالك وغيره ؛ بل لما سئل الإمام أحمد وهو أعلم الناس في زمانه بالسنة عن هذه المسألة لم يكن عنده ما يقيمه عليها إلا حديث أبي هريرة عن النبي (ص) أنه قال :

ما من رجل يسلم على "إلا رد الله على روجه حتى أرد عليه السلام . وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه وكذلك مالك في الموطأ . روى عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا دخل المسجد قال : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبا ، ثم ينصرف . انتهى كلام الشيخ وانتهى ما علقته . فإن أخطأت في ذلك أو بعضه فأسأل الله أن يهديني وإخواني المسلمين إلى الصواب وإن أصبت فالفضل لمن أسس هذه المجلة : أعني مجلة « المسلمون » بل وكل من مد يده إليها .

محمد به سالم القاضي البانعى
فكالوغن اندونيسيا

ونحن نشكر للأخ الكريم غيرته واهتمامه ، وليس لنا من تعقيب على رسالته إلا أن نذكر أن مقال (كيف نحج ونزور) لم يكن به فضيلة الأستاذ حسن الهضيبي ، ولكنه لأستاذ فاضل من أسرة التحرير ، وقد كتبنا في باب ندوتنا حول هذا الموضوع من قبل ما يميل الأخ الفاضل إليه . .

مركز تحقيقات كاتبة علوم سبدي

وهذه رسالة من الأخ السيد محمد رؤوف معان من الرقة :

« في مقال للأستاذ الجليل الشيخ محمد أبي زهرة تحت عنوان « الصوم » في العدد

السابع من السنة الثانية جاء ما يلي :

إن من أخطأ فتناول مفطراً كمن أكل بعد الفجر ظاناً أنه لم يطلع وكن سبق الماء إلى حلقه فدخل إلى جوفه غير عامد ولا قاصد ، فقد قال أبو حنيفة وأصحابه إنه يفطر . . . وقال أحمد والشافعي لا يفطر وتم صومه ولا قضاء .

أما قول الإمام الأعظم فمشهور ومعلوم أنه هو الصواب ، وأما ما قاله الإمام الشافعي من عدم إفطار المخطئ فقد نقبنا في كتبه فلم نجد أثراً لمثل هذا ، وكذلك لم نعثر في كتب السادة الشافعية عليه ، ولعلنا قصرنا في التدقيق فعسى أن يدلنا الأستاذ إلى موضع هذا الرأي في كتب الأئمة الشافعية ، إلا إذا أراد قول ابن أبي ليلى فإنه يقيسه على النسيان وهذا قياس غير صحيح لأن الاحتراز عنه ممكن بخلاف النسيان ؛ ولعمري في ذلك قصة مشهورة فقد أفطر يوماً مع الصحابة فلما صعد المؤذن المأذنة قال : الشمس يا أمير المؤمنين ، فقال له عمر : « بعثناك داعياً ولم نبعثك راعياً ، ما تجاؤنا لإثم ، وقضاء يوم علينا يسير »

ولعل الأستاذ يدرك أن الظن في غروب الشمس كالظن بأن الفجر لم يطلع ، كما يعتبر الشافعي سبق الماء إلى الفم ودخوله إلى الجوف من المفطرات ويستوجب القضاء فقد جاء في المذاهب الأربعة في مفسدات الصيام : ما إذا زاد عن المضمضة والاستنشاق عن المطلوب شرعاً من الصائم بأن بالغ فيهما ، أو زاد عن الثلاث فقترب على ذلك سبق الماء إلى جوفه فإن عليه القضاء .

وجاء في المقال نفسه « . . . أنه إن كان الحقن فيه غذاء يستفيد منه الجسم تغذية كالحقن المقوية فإنها تفطر لا محالة لأنه غذاء تحقق فيه معنى الإفطار من كل الوجوه ، وإن كان الحقن لتنقية الجسم من الجراثيم أو تنشيط الأعضاء الحاملة من غير غذاء فإنها تكون غير مفطرة لعدم تحقق معنى الإفطار » .

وفي هذا الرأي أيضاً خالف الأستاذ الجليل آراء الأئمة الكبار ففي كتاب در المختار لابن عابدين يقول : « والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ » .

ولا يخالف الأستاذ في كون الحقن في المسام تحت الجلد وفي العضل ليس من المفطرات ، وأما إذا كان الحقن في وريد أو شريان ينقل مافيه إلى الرئة والقلب وسائر أنحاء الجسم فهو مفطر ولا ريب في ذلك فقد جاء في تنوير الأبصار ورد المختار (أو داوى جائفة أو آفة فوصل الدواء حقيقة إلى جوفه ودماعه قضى) ومنه قول أبي حنيفة « المفسد للصوم وصول المفطر إلى باطنه » فالعبرة إذن للواصل لا للمسلك ، وقد تحقق الوصول هنا . والله أعلى وأعلم » .

محمد رؤوف معاه

الرقعة

ونحن نشكر للأخ الكريم جميل عنايته ، وترك الرد على ذلك لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبي زهرة .

وقد جاءتنا هذه الرسالة الحارة من الأخ الأستاذ إسماعيل عبد المجيد شريف المدرس الثانوي بدمهور :

« وجه بعض الدعاة الإسلاميين دعوتهم إلى المسلمين والشرقيين وحدهم ، وحجتهم في ذلك أننا نهض بالمسلمين والشرقيين أولاً ، ثم توجه عنايتنا بعد ذلك إلى الغرب .

وهذا احتكار غريب لهذه الدعوة العالمية وتفريق وتعصب أشنع من تعصب الغرب للقومية أو الجنس أو اللون .

إن الدعوة المحمدية - كما تعلم جيداً أيها الأخ الفاضل - لكل إنسان في هذه الأرض ، لا فرق بين شرق وغرب ، ونحن إذ ننتظر لنهض « بالمسلمين » أو الشرقيين وخدمهم فقد تمر دهور قبل أن نصل إلى هذا الغرض لأن من الشرقيين ولاسيما من زاروا الغرب أو تلمذوا في مدارسهم وجامعاتهم وخاب لبهم طلاؤه وبريقه - من لديهم رواسب أوربية تحول بينهم وبين مجرد الاستماع إلى دعوتنا فضلاً عن الإيمان بها ، وهم إن تكرموا واستمعوا (فإنما يضيعون وقتنا ليس إلا) على حد تعبير بعضهم .

إن الغرب على حافة الهاوية وقد كفر بمبادئه ، ومن أجل ذلك أرسل رواده وطلائعه إلى كل بلاد الدنيا للبحث عن جديد أو مسكن وبقى على الأقل لمشكلاته « وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى ، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى ، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى »

إن محمداً قد بعث ليحل مشاكل الشرق والغرب ، ليحل مشاكل الإنسان حينما وجد لافرق عنده بين شرق وغرب ، ولست أدري إلى متى نبقى مبعدين أو مشغولين عن مشاكل الأرض وقضاياها .

ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنونهم وهم شهود
إن (الكبار) حينما يأترون لحل المشاكل ينظرون إليها من زاوية خاصة تمثل نفعتهم وماديتهم وجشعهم ؟ ومن أجل ذلك تتعقد البسائط أمامهم لأن نفوسهم وقلوبهم وعقولهم من قبل ذلك معقدة ، ولو أن هذه المشاكل المستعصية عندهم وجه إليها شعاع إسلامي لحلت وفاضت خيراً وبركة على العالمين .

فإلى متى تحجب أشعة الإسلام عن الغرب ؟ ١٢ .

الواقع أننا مسئولون أفراداً وجماعات أمام الله عن ذلك ، والله الحجة البالغة .

وإلى متى ننتظر ونحن لانضمّن الحياة إلى اللحظة التالية ؟ ١٣ .

إن محمداً رسول الله أول ما علمنا علمنا بناء الأمم ورسم سياسة الشعوب وتعديل أوضاع الأرض تعديلاً يتفق مع الصالح العام لحسب ، لالهوى أو عصبية قومية أو وطنية أو جنسية أو لونية أو دينية . . . فإلى أن تعود إلى قبضتنا نحن المؤمنين بالله ورسوله أزمنة الأمور لا أقل من أن نوجه هذه المؤتمرات والشعوب ونساطر عليها أشعة إسلامية خالصة بريئة مجردة ، لا يزاحمها أبداً ادعاء عنصري أو قومي أو جنسي أو لوني .

ونحن إذ نبعث بتوجيهاتنا وآرائنا إلى هذه المؤتمرات فإنها تساعد في إنارة الطريق ،
وقرب الناس من دعوتنا ، أو أقل ما يكون أن الصحافة ستقل هذه الآراء إلى قرائها
وشعوبها ؛ وفي قبضة الشعوب اليوم زمام القيادة في كل الأمم .

أخى سعيد إن المؤمنين بالدعوة اليوم لا يقولون أبدا عن المؤمنين بها في الصدر
الأول استعداداً وعدداً ، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه ورسوله قد وجه
كتبه ورسله إلى قادة الأمم وزعماء الشعوب وهاجم المشاكل المعقدة التي كانت تقف في
طريق التطور الإنساني في الوقت الذي لم يؤمن فيه كل الشرقيين بالدعوة ، بل إن كثيراً
من العرب لم يكونوا قد آمنوا بالدعوة الإسلامية وكانوا يحاربون الرسول ومن آمن معه
وما آمن معه إلا قليل ، ولما تم صلح الحديبية أرسل الرسول كتباً ورسلاً تشرح الدعوة
وأغراضها ، وتتناول مشاكل الشعوب إلى كسرى الفرس وقيصر الروم ونجاشي الحبشة
والمقوقس حاكم مصر من قبل الرومان وملك البحرين وغير هؤلاء من القادة والرؤساء .
وقد كان لذلك وقع كبير جداً في نفوس الناس أجمعين وانتشار الدعوة ، فابتدأ الغرب
ينظرون إلى الدعوة نظرة جديدة أوسع أفقاً وأدق فهماً ، وتخلص الغرب والشرق من
الظلم والاستعباد ، وأدرك الناس كيف يحيون وينتجون ولما يحيون وينتجون
إن الدعوة التي آخت بين شتى الأجناس والعناصر والأديان والألوان : بين سلمان
الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وأبي بكر القرشي ، وأقامت بينهم رابطة أقوى
من رابطة الدم والجنس واللون وعاش الناس في ظلها في إصفاء ووثام — هي التي
ستواخي اليوم بين الروسي والأمريكي والياباني والصيني والعربي والإنجليزي
والشرقي والغربي .

إن الدعوة التي حلت الألغاز المستعصية أمام الإنسان في الصدر الأول تلح الحوادث
اليوم إلحاحاً عنيفاً لقيامها لتنهض بأعباء الحاضر والمستقبل .

إنني كمؤمن بالله ورسله أشعر بأن كل الأرض إلى أهل ووطن ؛ فمن آمن بالله ورسله
ومقومات الحياة الراقية فهو أخ لي ، ومن لم يستطع الوصول إلى هذه المرتبة الإنسانية
فهو أخ أيضاً غير أنه قاصر وإن ارتفعت ناطحات سحابه وكثرت قنابله الذرية ومبيداته ،
ونحن أوصياء عليه وأرحم عليه من نفسه وأبيه وأمه لأننا سنحل العقد المستعصية في
ضميره وعقله وأرضه وسماؤه وأمسه ويومه وغده ، ونعده الحياة الإنسانية كريمة وإخاء
إنساني شامل . وهذا من فضل الله على المؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
إن الحضارة الأوربية قد أدت إلى الإنسانية خدمات ولطامات ، وهي عاجزة عن

الوصول إلى نهاية الشوط وأصبحت مشخنة بجراح ، مثقلة بأعباء ، قد تشعبت أمامها السبل وهى تستغيث وتستصرخ وتمد يدها إلى منقذ تهتدى إلى سواء السبيل .
 أيمكن أيها الأخ سعيد أن تنشر «المسلمون» مجلة الدعوة الأولى هذه السكache وتنقل رأيي إلى قرائها الفضلاء . ولك منى بالغ الشكر ومن الله عظيم الأجر .
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن حاجة الغرب إلى الإسلام حاجة لاشك فيها ، وإن اضطراب مدنيته المادية حقيقة تشغل اليوم مصلحيه ومفكره ، وفي يدنا نحن المسلمين قارورة الدواء ونور الطريق . وتبليغ دعوة الإسلام للغرب أمانة في أعناقنا ولأريب ، والإسلام لا يعرف أبيض ولا أسود ، ولكن العقبات في سبيل أداء هذه الأمانة ثلاث :
 أولاها : سوء حال المسلمين أنفسهم حتى أصبحوا حجة على الإسلام ومثلا سيئا له ، والحال دائما أبلغ من المقال ، فليسلموا هم أولا حتى ينقذوا سمعة الإسلام ، وإن اليوم الذى يقوم فيه للإسلام دولة تحمل حلاله وتحرم حرامه وتقيم المجتمع الفاضل في هذه الأرض التى كادت تصبح قفرا من كل معنى اجتماعي كريم - هو اليوم الذى تنصع فيه حجة الإسلام كما نصعت أول مرة في أخلاق المسلم الأول صلى الله عليه وسلم . والعقبة الثانية : هى في التيارات السياسية المغرضة التى أصبحت تشوّه جمال الدعوة إلى الإسلام بمحاولتها استغلال هذه الدعوة لأهداف معينة وهذا الاستغلال يسىء إساءتين :

يسىء إلى الإسلام لأنه لا يريد الإسلام كله ، ويسىء إلى الدعاة المخلصين فيتهمون بالسير في ركابة أو خدمه أهدافه . والعقبة الثالثة : هى الفقر في وسائل تبليغ الدعوة للغرب فإن ذلك يحتاج إلى مال ورجال ونحن في هذين لا نزال فقراء .

ولكننا بالرغم من ذلك كله نرى أن يرصد جزء من مجهودنا - في حدود ما نستطيع - لتبليغ الدعوة للغرب (على أن يظل مجهودنا الأول موجها إلى بناء جيلنا الجديد الذى يكون واقع الكريم هو الدعوة القوية التى لا تُرد حجتها) ونحن حين نرصد هذا الجزء لدعوة الغرب لا نجهل أنه هو بدوره لا يتخلق بأخلاق إنجيله ، ونكون بذلك قد أدينا شيئا من أمانة دعوة الناس كافة . ولنا في كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك أسوة حسنة ، وربما أسمعنا من هناك كثيرا من المسلمين الذين ربوا على الإعجاب الفطير بكل ما يأتى من الغرب .

ولعله مما يسر الأخ الأستاذ إسماعيل أن يعلم أننا تفكر في حضور المؤتمر الإسلامي الذي سيعقد في أمريكا في سبتمبر القادم ودعت إليه جامعة (برنستون) على تفقنا الخاصة لأننا لم ندع له — طبعاً — ومتكون مهمتنا هناك إسماعهم صوت الإسلام — الحر — كلا لا يتجزأ ، وإعلان وعى الحركة الإسلامية الجديدة التي يجب أن يحسب حسابها ، ودراسة ما هنالك حتى نكون على بصيره ، والله المستعان ، وجزى الله الأخ إسماعيل كل خير .

يا فتى القرآن ..

يا أخى المسلم فى كل الدنيا يا فتى القرآن : لا تستسلم
لا تقل إني ضعيف عاجز عن صراع العاجز المستحكم
لا تقل هذا ولكن يا أخى بالله الكائنات استمع
انصر الله لتحظى بالرضا فإذا نفذت هذا أقدم
فمن استرضى العظيم المرتجى مخلصاً ... عند الوغى لم يهزم
لكن الجنون من يلقى العدا وهو لم يَطْهَرُ ولم يستقم
قَلَّةٌ ممن أطاعوا ربهم فى عيون الخصم مثل العيلم

التفاوت في الأذواق

للاستاذ الدكتور محمد صالح « رحمه الله »

الوكيل السابق لجامعة القاهرة

(٣)

لا شك في أن بعض الأفراد النابهين الممتازين من العلماء والمخترعين والمهندسين والأطباء والمحامين يسمون فوق أقرانهم ويحصلون على جزاء أوفى من زملائهم . . بشرط أن تتوافر الحرية في المجتمع الذي يعملون فيه . . ولكن هل يحرز الأطباء باعتبارهم طبقة جزاء أعلى من الميكانيكيين باعتبارهم طبقة اجتماعية ؟

لامراء في هذا إذا كانت المواهب التي يجب أن تتوافر في الطبيب ذي الكفاية قليلة الوجود بين الناس . . والميكانيكيون بدورهم يستولون على أجور أعلى مما تستولى عليها طبقة العمال اليدويين إذا ثبت أن عدداً قليلاً من الناس تتوافر فيه صفات الميكانيكي الحسن .

ويجب التصريح بأنه من العسير بيان الآثار النسبية للطبقة والتنشئة في خلق الطبقات الاجتماعية . .

لكن هناك مسألة ظاهرة وهي أن أهم غرض للمجتمع هو إزالة العوائق الاصطناعية في اختيار المهنة ؛ فإذا تم هذا استطاع كل فرد أن يقدم إلى المجتمع كل ما أودعه الله فيه من مواهب . . وبهذه الكيفية تسود الحرية ويتم توزيع السعادة بين الناس على أحسن وجه .

(٤) الميراث : لعل من أهم أسباب التفاوت الميراث . . والميراث يفسر بذاته بقاء الدخول المستمدة من رأس المال والأرض وما إليها من الأشياء الأخرى التي تعطى دخلاً بلا عمل ، وهو يفسر الهوة القائمة بين المالكين والمحرومين . ويقوى الميراث فروق الطبقات الاجتماعية ويؤكد تأثير العادة والعرف . .

فالأفراد الذين يرثون أموالاً يرثون أيضاً الفرصة . . لأنهم يحرزون بداية حسنة . ويعيشون في بيئة أدعى لتحريكهم إلى العمل ، وأبعث إلى تحقيق مطامعهم . . وهم

أخرى بأن يحصلوا على دخول مرتفعة ، وأن يحتفظوا بمستوى حياة رفيعة بالزواج المتأخر وقلة عدد أولادهم . ويقوى نظام الميراث الفوارق الاجتماعية مباشرة وبالواسطة . وخير مثال لبيان التأثير المشترك للعواهب الطبيعية ، والميراث والبيئة الصالحة هو رجل الأعمال الذى يعمل لكسب المال .

ففى المرحلة الأولى من حياته تكون حيازة الوسائل لها أهمية قصوى ، ولكن بعد هذه المرحلة الابتدائية تظهر الكفاية الطبيعية وتنم عن نفسها .

وعلى أية صورة حصل رجل الأعمال على ما يمكنه من البداية فهو ينجح ويكسب الأموال ؛ وكلما كدس الأموال كان هذا أدعى لنجاحه . . وعند وفاته يترك خلفه ذرية قد ترث كفايته ولكنها ترث بالتحقيق ثروته ، والثروة تمكنهم من أن يرثوا بيئة جديدة وفرصاً جديدة ، وقد تذوب هذه الثروة بسبب سوء الإدارة وقد تقسم بينهم إلى حصص هزيلة ، فإذا وقعت هذه الاحتمالات فإن هذه الذرية تدور فى رءوسها المطامع ، وتعيش فى أوساط تختلف عن أوساط الفقراء التى نشأ فيها جدهم . وبهذه الكيفية يظل التفاوت قائماً بفضل الميراث والبيئة .

والآن . . بماذا نبرر الميراث ؟ لا يمكن تبرير الميراث إلا باعتباراته نفعية . . ذلك أن المجتمع القائم على الملكية الفردية يتحتم معه وجود نظام الميراث إبقاء على رءوس الأموال وحفظاً لها . .

وقد تنساءل عن مدى لزوم الميراث . فنقول : — إن الادخار المستمر والتوظيف الدائم للمال يصدران عن بواعث حب الأسرة وتحقيق مطامعها وترك ثروة للذرية وفى الحديث « أن تدع أولادك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس » . وإذا ألغينا نظام الميراث وقررنا أن كل التركات تؤول عند الوفاة إلى الدولة ، عمد الملاك فى الغالب على إتلافها وتضييعها أثناء حياته لانعدام الباعث على تحصيلها بل أهم باعث فى بقائها . . لأن الفرد لا يدخر ولا يوظف أمواله لمصلحة المجموع . .

هذا هو السبب الذى يجب من أجله أن تكون ضرائب التركات فى حدود معقولة ويجب أن لا تتناول رءوس الأموال بل الدخل فقط حتى لا تنقص رأس المال الاجتماعى ؛ لأن الضريبة إذا تجاوزت حداً معقولاً صارت بمثابة مصادرة للتركات قد يترتب عليها عرقلة الادخار وتكوين رءوس الأموال . .

وليس معنى هذا أن يكون الميراث خالصاً من كل قيد فقد توضع بعض قيود لا تؤثر فى وظيفة الميراث الرئيسية ؛ ومن هذه القيود أنه كلما بعدت أواصر القرابة

إلى المورث عظمى الضريبة على حصصهم في التركة إذ يفترض أن المورث لم يدخر الأموال ويتأهل العقار حباً في هؤلاء الورثة الأبعدين الذين قد يجهل وجودهم . .

والمستفاد من كل ما تقدم أن أول ما يجب أن تعنى به الدولة حتى يسود الوثام بين مختلف الطبقات هو تساوى الفرص بالنسبة لكل المواطنين بغير مواربة ولا تدليس أكثر مما يعنى بالتساوى في الثروة ، وبعبارة أخرى ضمان أن يكون لكل فرد نفس الاحتمالات التي تمكنه من تكوين ثروة أو خلقها . ولن يكون خلق هذه الفرصة للفقراء بتجريد الموسرين من أموالهم إذ الحقيقة أن عددهم قليل كما تدل على ذلك الإحصاءات في جميع البلدان وفي المجتمعات الحديثة حتى ما كان منها في الطليعة من الثراء ، الثروة قليلة ضئيلة . وحيث تكون الثروة بهذا القدر فلا تجدى أفضل التدابير نفعا في جعل نصيب كل فقير وافياً بحاجاته . . فما يصيب الفرد من توزيع الخيرات بالتساوى لن يكون عظيماً . . ولا شك في أن النصيب يكون أقل إذا اقتصر التوزيع على ثروات الموسرين فقط كما يدعو إلى ذلك أنصار الاشتراكية الشعبية . . ولو تحقق أمل هؤلاء الأنصار لكان نصيب الفرد طفيفاً هزيباً . . وقد أبدع الأستاذ « جيد » وهو اشتراكي النزعة حيث قال : « ولو كان في مقدور بني الإنسان اقتلاع الجبل الأبيض وتوزيع كتلته الهائلة بالتساوى على المسطح الكلى للقطر الفرنسي لما ارتفع وجه أرضها أكثر من خمسة عشر سنتيمتراً » وكذلك الحال إذا وزعت ثروة الموسرين على الفقراء والمعدمين لما خسر الواحد منهم إلا الشيء اليسير . . والله يرزق من يشاء بغير حساب .

سند الروح . . .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« إذ سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به ، وإذا سمعتم الحديث عنى تنكروا قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدهم منه » . (رواه أحمد)

هل علمت ؟!

- أن قوس قزح ماهو إلا ضوء الشمس بعد تحليله إلى ألوانه السبعة ، وذلك حين تقع أشعة الشمس على ملايين ذرات الماء الموجودة في الجو . . . وأن قوس قزح يمتد في الفضاء ٩٣ مليون ميل . . . وهى نفس المسافة التى تفصل الشمس عن الأرض كما يؤكد الدكتور دونالد منزيل العالم الشهير . . .
- أن مستوى المياه في محيطات العالم ارتفع في الخمسين سنة الأخيرة بمقدار نصف متر . . . ونتجت هذه الزيادة من ذوبان الثلج الموجود في المناطق القطبية .
- أن المد والجزر لا يقتصر على الماء فقط ، بل إن في الهواء مداً وجزراً يحدث مرتين في اليوم كما في الماء وإن كانت سرعته أبطأ وسببه هو تأثير ضوء القمر في طبقات الهواء . . . وحين يشتد الجزر والمد الهوائى يشعر الناس بضيق في التنفس .
- أن العضلات والشعر والأظافر مركبة من جزئيات صغيرة مجدولة على شكل الحبل .
- أن بعض أنواع الدباب بدأت بعد اختراع مادة الـ د . د . ت في إفراز سائل خاص يحللها ويجعلها عديمة التأثير ، وتجري الأبحاث بسرعة لمعرفة كيفية إفراز هذه المادة حتى لا تنتشر هذه الطريقة بين الدباب ككل فتضيع ملايين الجنيهات على مصانع الـ د . د . ت
- أن الميل المسكب الواحد من ماء البحر يحتوى على ٦ ملايين طن من عنصر المغنسيوم اللازم لصناعة الطائرات ولمبات التصوير .
- أن مرض القلب الذى يموت بسببه أكثر الأغنياء في العالم سببه الترف في الغذاء والمعيشة وقلة الحركة . . . والإسراف في الملذات ، وقد قارن الدكتور بول وايت بين ألف فلاح من الريف وألف من الذين يعيشون في المدن ، فوجد أن نسبة الوفيات بمرض القلب في المدنيين ضخمة جداً .
- أن لجنة من المهندسين توصلت إلى صنع صاروخ يرتفع في الجو ١٠٠٠ ميل ، وكان أقصى ارتفاع وصلوا اليه ٥٠٠ ميلا فقط .
- أن نبضات القلب تتأثر بحجم الجسم ؛ فعدد ضربات قلب الإنسان العادى ٨٠ ضربة في الدقيقة وفي الفيل ٢٥ والفأر ٧٠٠ ، أما قلب العصفور فعدد ضرباته ١٠٠٠ ضربة في الدقيقة .
- وقلوب النساء أسرع في دقاتها من قلوب الرجال وهى أسرع في الصباح من المساء .

باب الكتب : نقد وتعريف

للدكتور محمد يوسف موسى

١ — ليالى المصيف ، الديوان الثانى للأستاذ صالح بن على الحامد العلوى الحضرمى ، مطبعة مصر عام ١٩٥٠ م ، ١٠٨ صفحة م .

٢ — قصص للشباب والطلاب ، مدينة التماثيل ، للأستاذ محمد المجذوب ، نشر دار العلم للملايين ببيروت عام ١٩٥٣ م ، ٥١ صفحة م

١ — كان مما شوّه محاسن الشعر العربى ابتلاؤه بجماعة من الفحول اتخذوه أداة للارتزاق ، فصار الشعور آخر ما يستجيب له الشاعر ، ونحمد الله أن يرى الشعر المعاصر من هذا الداء إلى حد كبير .

وهذا الديوان : « ليالى المصيف » دائر فى مجموعته على الحب والرثاء ، وإن شئت فقل على الحب فحسب ، إذا وسعك أن تجعل الرثاء الصادق لا ينبعث إلا عن الحب الصادق . فإذا ، نحن فى قراءتنا لهذا الديوان نحس أننا بين تجارب شعورية ليس فيها زيف ولا تمويه ، فإذا أسعفت اللغة وشرفت المعانى ، فهناك يهياً لك الشعر فى ذراه وأوجّه .

ومن الحق أن فى هذا الديوان حياة نابضة ومعانى سريرة إن لم تكن كلها جديدة فهى من نفائس القديم . وقد هزنى التعبير فى مواقف كثيرة ، وإن شئت فتمثل قوله من قصيدته فى غازى الأول (ص ٦٨) :

أمة بالنفوس شادت علاها وبنت صرح مجدها بالجمام

معقل زلت المطامع عنه ومضى البغى دونه وهو راغم

قل لمن دَلَسُوا الحقائق بالوهم وراموا بقاءنا فى الأدام

آن أن يبلغ الصغير مدى الرشيد وأن ينبذ الرقى والتمائم

فهذه صحوة وطنية مدركة ، يصوغها الشاعر فى سهولة ويسر بلا تكلف أو تعسف .

وإنه ليعتصر قلبك الحزن ، إذا وقفت مع الشاعر وهو يرثى زهرته الداوية

فيقول (ص ٤٤) :

ولقد دعوتك فاستجبت بدمعة خرساء أرسلها حشاك الموجد
 أودعت فيها للحياة وللصبا والحب أبلغ ما يقول مودع
 فاضت لها عيناي وخار لشجوها جلددي، وكادت مهجتي تنقطع
 وإنا لا نقول إن شيئاً من هذه المعاني جديد ، ولكن التجارب الشعورية فيها
 تجارب صادقة ، ودفعها في الأبيات دفق حار لا تحبو حرارته ولا تبرد .
 واستمع إلى الشاعر المرفف الحس والوجدان ، يزور منزل حبيبه ومربع أسماره
 وأنسه ، فيهيج شجنه فيقول (ص ٤٧) :

لا تُرْعَ من جزعي يا ربّ أسماري وأنسى !
 غلبت ذكرى لياليك على عقلي وحسني
 كم لحبي وغرامي فيك عهد غير منسي
 بحبيب هو أما لي وأمنية نفسي
 إلى أن يقول :

يا حبيبي أين أنت اليوم مـ مني يا حبيبي !
 طالما كنت أنادي بك فهل أنت محبي !
 لو تراني لتألمت لدمعي ونحيبي
 فسلام أيها النـا في من القلب الكئيب
 وسلام للصبا والحب والعيش الرطيب

على أنه مع ما يشيع في الديوان من قوة العاطفة ، نراه لم يخل أحياناً من هبوط
 أو ضعف . ونلص شيئاً من ذلك في قصيدته : « المعهد العلمي » ، أو قصيدته :
 « عيد الجلوس » مثلاً . كما لم يخل أحياناً أخرى من تعابير دارجة لم تحكها صنعة ،
 وأخرى لا يرضاها علم النحو أو الصرف ، كما نجد فيه أوصافاً لا يرضاها الحس والدوق .
 فهو يقول في ص ١٤ : الخجلين تواضعي ، وفي ص ٣٤ يصف الخمر بأنها هيفاء !
 ويقول عن حبيبته (ص ٤٣) إنها تلعب في الصغار ويريد مع الصغار ، وإنه اصطادها !
 وبعد ! فهما غضب النحاة ولو واره وسهم ، ومهما بدا في الديوان من عثرات
 معان أو تعبير ، فإننا نجب أن يُقرأ أمثال السيد صالح من الشعراء الذين يحدثونا

عن نبضات قلوبهم ، والذين يصورون لنا الحياة كما يحسونها ؛ فإن ذلك هو الشعر الذي ترضاه الحياة لأنه تعبير عن الحياة ، وهو لذلك يكتب له البقاء والخلود .

٢ — وقصة مدينة التماثيل هي الحلقة الأولى من مجموعة : « قصص للشباب والطلاب » ، يقدمها الأستاذ محمد المجذوب من طرسوس من أعمال سوريا . وغنى عن البيان ما للقاص من خطر في التعليم والتربية وغرس العقيدة الحققة في القلوب وتكوين الأخلاق الفاضلة في النفوس ، وقد آمن المؤلف بذلك . ويبدو لنا أنه عنى باختيار موضوع أقاصيصه الروحية من القرآن ، لأنه يقول في مقدمته لهذه القصة : « ثم ، إنني أو من بأن في تاريخنا الروحي كنوزاً غنية بمادة القصة الصالحة . وليست هذه الحلقات سوى قبس من ذلك النور ، آمل أن تتبعه أقباس وأقباس ، حتى تكون منها سلسلة لا تنتهي ... ولست أبالي بعد ذلك أ كنت أنا الذي أتمها ، أم كان غيري . فإلهم أن يرفع البناء ، وأن تحتل هذه السلسلة مكانها الخالي من أدبنا الحديث ... »

وفي الحق ، إن القرآن الكريم غنى بهذه المادة ، وفي قصصه عبرة لدوى الألباب ، وفيها تعرف تاريخ الصراع بين أصحاب الرسالات ومعارضهم من الأمم السالفة ، وفي هذه القصة بالذات نرى الصراع الشديد بين الوثنية والتوحيد الخالص .

إنها قصة إبراهيم خليل الله ورسوله ، وقد ثار على وثنية قومه الغليظة العاتية ، وعلى أبيه آزر الذي احترق صناعة عمل التماثيل لمملكة نمرود وبخاصة لمعابد مدينة « أور » العاصمة . فنرى المؤلف يتدرج في لغة مبسطة سهلة وأسلوب ممتع بسيدنا إبراهيم في مراحل حياته ، فهو يرينا إياه طفلاً ينشأ بين أحضان الوثنية ، ثم متبرماً بعبادة قومه ، فتأثراً عليهم ومحاجاً لهم بكل دليل وأسلوب يُقنع من عنده حسن استعداد لفهم والاقتناع . وأخيراً يفنئ بالقارىء إلى المرحلة الحاسمة في قصته ، نعى مرحلة تحطيمه أوثان وتماثيل قومه ، ونصر الله له بجعله النار التي أراد نمرود تحريقه بها برداً وسلاماً عليه ، وهكذا ينتصر الحق أخيراً على الباطل ، ويكون الفلکج للتوحيد والموحدين على الوثنية وعُبادتها وأشياءها .

وهكذا ، نجد هذه العبرة في القصة السماوية ، ومجد القارىء من « الشباب والطلاب » متعة بالغة في قراءتها وتتبعها في مراحلها المختلفة ، وقد تحول بينهم وبين القصص النافذة بموضوعاتها والتي ليس لها أهداف يصح أن تفيد الناشئة .

وفي يقيننا أن الأستاذ الكاتب سيجد أنصاراً كثيراً لهذا النوع من الإنتاج القصصي الروحي ، وأن قراءه سيفيدون منه أيما فائدة .

أَزَلْبَنَّكَ عَلَيْكَ حَقًّا

بإشراف الأمير الای الدكتور أحمد الناقه

س ١ : سيدة يؤلمها الحيض ويعوقها عن تدبير المنزل .
ج : آلام الحيض تصيب أكثر النساء بدرجة محتملة لا تحد من نشاطهن ، ولكنها تصيب عشرهن بدرجة شديدة تعوقهن عن العمل أو تلزمهن الفراش رغم سلامة الأعضاء . وقد يظهر عند بعضهن التهاب أو ورم أو انحراف بعض الأعضاء عن مواضعها أو علة في تكوين المبيض أو وظيفته . ويصح اعتبار آلام الحيض ظاهرة طبيعية تعالج بالتغاضي وقلة الاهتمام مع تحسين الصحة ، فإن لم يفد فبالمسكنات والمهدئات مع تغييرها كل حين إذا قل أثرها ، أو بخلاصة غدد الذكر أو الأنثى أو الغدة الدرقية ، فإن لم يفد لزم عرض الحالة على جراح النساء .

س ٢ : تجوع زوجته بأمر الطبيب علاجاً للبدانة فيسوء خلقها وتصعب عشرتها فما العمل ؟

ج : إذا لم يكن بها مرض آخر كضعف القلب أو ضغط الدم أو داء السكر فدعها تأكل ولا تسرف فإن النهم يفرج الكرب ويخفف الهم ويقلل الكبت والقلق النفسي ، فإذا انسد هذا الباب فقد تصاب في أعصابها أو نفسها أو عقلها بأذى يصعب علاجه .

س ٣ : ألم بغم المعدة يزول بتناول الطعام فهل هو قرحة المعدة ؟
ج : قد يكون من المعدة أو سواها كضعف النفس والعصب أو الحوض أو مرض القولون والشرج .

س ٤ : شلل بنصف الوجه منذ سنة فهل له دواء حديث ؟
ج : لا يجدي الدواء بعد سنة . وهناك أدوية حديثة قد تشفي الحالات الجديدة في أسبوعين ولا تخلف ضموراً ولا تشوها بالوجه .

س ٥ : عولج من البلهارسيا مرتين وقد أصيب بها ثالثة .
ج : يلزم العلاج مرة ثالثة ، ثم تجنب الماء الملوث والأخذ طي يد من يلوئه من أهل القرى فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الموارد .

س ٦ : قال الأطباء إن قلبه سليم ولكنه يشكو آلاماً فوق القلب واضطراباً في النبض
ج : هذه حساسية شديدة تزيد بالتدخين والإجهاد والحموم وتقل بترك الدخان
والراحة والتوكل على الله .

س ٧ : مريض بنقص التغذية نصحه الطبيب بأكل اللحم والفاكهة ، ولكنه
لا يجد ما ينفق فهل يغنى الطعام الرخيص ؟

ج : نعم يغنى الطعام الرخيص : كالقول والعسل والبقول والخضر والفجل
والسكرات واللفت والخيار والطماطم والجبن والمش واللبن الرايب والبيض والزيت .
والمهم هو التنوع وعدم الصبر على طعام واحد فوق ثلاثة أيام .

س ٨ : مريض بالتدرن الرئوي يريد الحج طائراً فهل هذا يضره ؟

ج : لا ضرر إذا كان المرض خفيفاً ساكناً . أما إذا كان شديداً مصحوباً بضيق
التنفس أو كهوف أو التصاقات أو استرواح ، وخاصة مع كبر السن وشدة الحر واحتمال
ارتفاع الطائرة فوق ألفي متر فقد يحدث الضرر .

س ٩ : مريض بذبحة صدرية وتصلب شرايين المخ وارتفاع ضغط الدم احتار بين
الأطباء الذين يشيرون بتخفيض الضغط والذين يخالفون .

ج : الذبحة الصدرية تدل على تصلب شرايين القلب فإذا قل الضغط كثيراً فقد
يتجمد فيها الدم فيقف القلب . وتصلب شرايين المخ يعرضها للانفجار إذا زاد الضغط
كثيراً . وكلا الحالين خطير ، ولعل الخير في استعمال الأدوية التي لا تخفض الضغط كثيراً
مع الحيلة في الغذاء وتنظيم الحياة بإشراف الطبيب .

س ١٠ : ضعف الباه . هل تنفع فيه خلاصة غدد التناسل ؟

ج : مع الصحة وسلامة الخصيتين والأعضاء لا تصلح خلاصة الغدد ضعف الباه ؛
لأن أكثر أسبابه نفسى يتصل بنكد الدنيا ومتاعب الحياة . وكل الناس حق أهل الرفاهية
والعيشة الراضية عرضة لفترات ضعف تناسلى . فهو أمر طبيعى يزول من تلقاء نفسه
ولا يحتاج إلى علاج ، وربما ضرره العلاج .

س ١١ : مريض خلعت أسنانه وعولج أنفه وأزيلت لوزة علاجاً لآلام مزمنة بالظهر

والأطراف فلم يشف . هل كان العلاج عبثاً ؟

ج : أمراض الأسنان والأنف واللويز لا تسبب مرضاً ، ولكنها قد تضعف الصحة

أو تزيد المرض

س ١٢ : زوج يئن وهو نائم بصوت مسموع مع أنه سليم الجسم ؟

ج : لعله ينفس عن ضيق صدره بمتاعب البيت أو العمل .

مع العارفين

فاطمة

مَنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا لَا يَعْرِفُ فَاطِمَةَ ؟ !
ولكن أكثر المسلمين لا يعرف عنها إلا أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وزوجة على رضى الله عنه ، وقليل منهم من أدركه خبر عن حالها مع ربها ، أو ألم بطرف
من شأنها مع نفسها ومع الناس .

يعرف الناس عنها أنها بنت النبي ، فماذا كانت تعرف هي عن نفسها ؟
تستطيع أن تقرأ خبر ذلك في مثل ما أثر عنها رضى الله عنها وأرضاها : قال على
لابن أعبد : « يا ابن أعبد : ألا أخبرك عنى وعن فاطمة ؟ كانت ابنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأكرم أهله عليه ، وكانت زوجتى ، فجرت بالرحاء حتى أثر الرحاء بيدها ،
واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها ، وقمت البيت حتى أغبرت ثيابها ، وأوقدت
تحت القدر حتى دنست ثيابها ، وأصابها من ذلك ضرر »
هكذا قضت حياتها فاطمة : فى يدها أثر الرحى ، وفى نحرها أثر القربة ، وعلى
ثيابها ما قد علمت !

بل إنها ليستد الأمر عليها ، وهى حامل ، فكانت إذا خبزت أصاب حرف التنور
بطنها ، فأتت أباهما صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً ، فقال لها : « لا أعطيك وأدع أهل
الصفة تطوى بطونهم من الجوع ، أو لا أدلك على خير من ذلك . إذا أويت إلى فراشك
تسبحين الله تعالى ثلاثاً وثلاثين ، وتحمدينه ثلاثاً وثلاثين ، وتكبرينه أربعاً وثلاثين »
هكذا ردها أبوها النبي ، وأضاف إلى شغلها الذى أنهكها شغلاً جديلاً من الذكر
والتسبيح . فهل كان ذلك عن قسوة من أبيها الذى اتسع قلبه حتى وسع الناس جميعاً ؟
... كلا . . . وحسبك فى ذلك أن تعلم مكان فاطمة فى قلبه صلى الله عليه وسلم فى مثل
قوله : « إنما فاطمة ابنتى بضعة منى ، يريدنى ما أراها ويؤذنى ما آذاها » — وإنما هو
الحق الذى بعث به رحمة للناس كافة ، جعله يشتد على فاطمة وهى حبه وبضعة منه مادام
أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع . وهو حين يدعوها إلى مزيد من الذكر والتسبيح

إنما يأخذها إلى كنف الحق الذي لم يجعل لها حتماً في خادم ، ويسلم قلبها إلى معانيه العلوية تسكب فيه نوراً يقدح سرها ، ويغمر نفسها ، ويشغلها عن شكاة جسدها المنهوك !

وإن هذا النسب الكريم من الحق من النبي وابنته — فضلا عن أنه برهان من براهين النبوة — أفق عال لا يزال يشرق منه مع كل حادثة نجم جديد . . .

روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل في مجلس من أصحابه « ما خير للنساء ؟ » فلم ندر ما نقول ، فسار على إلى فاطمة فأخبرها بذلك . فقالت : فهلا قلت له : خير لمن ألا يرين الرجال وألا يروهم ؟ — فرجع فأخبره بذلك . فقال له : « من علمك هذا » قال . فاطمة . قال صلى الله عليه وسلم : « إنها بضعة مني ! »

وذكر جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فجلس وقال : « إن فاطمة وجعة » فقال القوم لوعدناها ؟ فقام فمشى حتى انتهى إلى الباب — والباب عليها مصفق — فنادى شدي عليك ثيابك فإن القوم جاءوا يعودونك . فقالت يا بني الله ما على إلا عباة . فأخذ رداه فرمى به إليها من وراء الباب وقال : شدي بهذا رأسك ، فدخل ودخل القوم وقعد معها ساعة فخرجوا ، فقال القوم : تالله بنت نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الحال ؟ فالتفت إليهم وقال : « أما إنها سيدة النساء يوم القيامة »

وكانت رضى الله عنها عفة مطهرة تختار ، الفضفاض من الثياب تخفي فيه جسدها ، وقال مرة لأسماء : « يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء : أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها »

وقالت عائشة : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ما تغادر منا واحدة ، إذ جاءت فاطمة تني ما تخطي مشيتها من مشية النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ، فلما رآها قال : « مرحبا بابنتي » فأقعدها عن يمينه ، ثم سارها بشيء فبكت فقلت لها أنا من بين نسائه : خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيننا بالسرار وأنت تبكين ! ثم سارها بشيء فضحكت . فقلت لها : أقسمت عليك لما أخبرتيني ، قالت :

ما كنت لأفشي على رسول الله سره ، قالت عائشة فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها فقالت : أما الآن فنعم ! أما بكائي فإن رسول الله قال لي : « إن جبريل عليه السلام كان يعرض عليّ القرآن كل عام مرة ، فعرض العام مرتين ولا أرى إلا أجلى قد اقترب » فبكيت ، فقال لي : « اتق الله واصبري فأني أنا نعم السلف لك » ثم قال : « يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة » وقال : « أنت أول أهلي لحوقاً بي » فضحكت .

وماتت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر .
رضي الله عنها وأرضاها ، وألحقنا بها في الصالحين .

« نحن في التنظير بين المدينتين الشرقية والغربية كالتنظير بين جوادين ، أحدهما مخلى له الطريق ، والآخر وضعت في طريقه العقبات ؛ فلو خلى بين جواد الإسلام لظهر جواد الغرب إلى جانبه حماراً » .

مصطفى صادق الرافعي

لم أسع لقيمة بغير نضال

لسماحة الأستاذ القاضي محمد محمود الزبيرى

شاعر اليمن

ه فى هذه القصيدة من الطرافة والصدق ما لا يبلغه
قلم المؤرخ مهما حقق ، ولا تمتد إليه عينه من الفترات
العصية فى حياة المكافحين ، كتبها الأستاذ الزبيرى
بباكستان وهو فى أنون الحنة بعد انقلاب اليمن .
التحرير

رام شبير^(١) أن يضمـد جرحى فعدته يد المنايا العجـال
وأراد الوزير^(٢) طـبى فأعدا . مصابى بالبعـض مما جـرالى
دبر الأمر لى فأوشك أن يمسى وقد صار حاله مثل حالى
ليس هذا أمراً عجيباً فقد مر^(٣) لعينى منه ألف مثال
ما كبا حظـه ولكنه نا ل جزاء الساعى لأمر محال
منطق الحادثات أقوى من الحق ~~وتحقق~~ ومن ~~كل~~ منطق وجدال
وخطوب الزمان أثبت فى العز م على الأمر من قلوب الرجال
ولها خطة تسير إلى الغاية منها جريئة لا تبالى
ولها عمرها المقدر لا تنقصه أى علة واحتيال
ولها شرعة على الناس تمضى ليس تصفى منهم لـقيل وقال
فى صراع مع الشرائع والأخلاق والمصلحين والأبطال
والسعيد السعيد من يتوقاها ويمشى بحكمة واعتدال
غير أنى وقد تحفظت جهدى وتوقيت يمينى وشمالى

(١) هو سماحة الشيخ شبير أحمد عثمانى شيخ الإسلام السابق فى باكستان رحمه الله ، وقد كان كريماً نبيلاً مع الأستاذ الزبيرى ولكنه سرعان ما لاقى ربه قبل أن يستقر الزبيرى على حال .
(٢) هو وزير بهاولپور إحدى مقاطعات باكستان ، تمس لمؤونة الزبيرى ولكنه أقبل قبل أن يفعل شيئاً .

وتنكرت عقر دارى لكل النا س حتى أهلى وحتى عيالى
لم تذق هدأة من النوم عيني لم يجد هدنة من المم بالى
لم أنل جرعة بغير كفاح لم أسغ لقمة بغير نضال
لم أسر خطوة على الأرض إلا كان فيها أحبولة لاغتقالى
كل شىء صعب عسير المنال لحبيس الأشواك والأحوال
مضجعى من شدائد وخطوب وطريقى من أذوبٍ وصلال
ويح عيني ماذا ترى ربما تسرف فيما تحسه وتغالى
مسخت لى طبيعة الأرض أم جُن جنونى وضلّ فيها ضلالى
أم تريد الدنيا تشوه مرآ ها لعيني كى تستحث زىالى
ما أنا يا دنيا حريصاً على البقاء ولا جازعاً من الترحال
فافتح لى الطريق إني لمشتاق إليها شوق الحب الغالى
فعلام التطويل أيتها الأقدار والسعى فى الدروب الطوال
وإلما هذى الصواعق حولى والبراكين غاضبات حيالى
قد ظلمت الخطوب جرياً ورأى وحطمت النبال فوق النبال
أنا أدنى الأهداف منك فلا تر مى السهام الغضبي وراء الخيال
ما أنا حامل الجبال فتنها ر على منكبي شم الجبال
ما أنا صخرها العتيد فتضطر إلى كل ذلك الزلزال
فخذينى وحدى ولا تهدمى الدنيا لأجلى وأسرعى فى زوالى
حطى كل ذرة من كيانى واظمسى كل خطوة من ظلالى
واخرق رقعة السموات فوقى واخسفى ما تمشى عليه تعالى
وانسفى ما يحوم حولى من الشؤم لئلا يقيم بعد ارتحالى
واخلقينى خلقاً جديداً بوارى فيه شخصى غن أعين الأهوال
وضعيني فى كفة الله أشكو ما تحملت من هموم ثقال
إنه وحده القدير على إيجاد صلح بينى وبين الليالى

رِسَالَةٌ مِنْ مَرَاكِشَ

« هذه رسالة مؤثرة من أخ عزيز مدرس في أوروبا ، كتبها إلينا بعد أن سعد بزيارة إخواننا في مراکش ، وقد رأينا أن ننشرها كما هي . . . ليقرأها كل مسلم ، ولندكر بها الحكومات العربية بمشوليتها الكبيرة ، إن كانت تنفع الذكرى »
« التحرير »

أخي الكريم الأستاذ سعيد

السلام عليكم ورحمة الله (وبعد)

فإني أكتب إليكم هذه الرسالة من . . . بعد أن قمت برحلة خلال المنطقة الخليفية بمراكش واجتمعت بإخوان — سبق أن اجتمعتم بهم — تربطنا بهم روابط الدين واللغة والآمال الواحدة والآلام المشتركة .

ولقد أعجبني — كما لعله أعجبكم — في هذه البقعة التي نأى بها موقعها الجغرافي عن موطن الإسلام — روح دينية قوية تتمسك بالإسلام وتشعر بأن في اتباعه حياتها وعزتها ، هذا على رغم الجهود الجبارة التي يبذلها المستعمرون وأدواتهم من المبشرين لسحق الإسلام والقضاء على نفوذه في نفوس الناس .

ولقد قضيت في مراکش شطراً من شهر . . . ورأيت مدى تمسك القوم هنالك بتعاليم الإسلام . . . وبلوت ما انطوت عليه نفوسهم البسيطة القوية من مروءة ونبل . . . وحز في نفسي ما يقاسونه من ويلات الاستعمار والمستعمرين مما رأيتموه قبلي رأي العين وكتبتم عنه — مشكورين — في عدد سابق من « المسلمون »

ولقد هز نفسي ما كانوا يروونه لي عن زيارتكم لهذه المنطقة وعن الأثر القوي الذي تركته هذه الزيارة . . . ولقد حدثني أحد الإخوان عن التقيت بهم في « العرائش » أنهم عندما سمعوا بكم في تطوان ألفوا وفداً كبيراً وذهبوا بجمعهم إلى تطوان ليستمعوا إليك وليأخذوا عنك . كل هذا سرني وأعجبني ، لا لما أثاره في من شعور الفخر بداعية مسلم تجمعني به المودة والأخوة فحسب ، بل لما يدل عليه من استعداد هذه النفوس الطيبة الصافية لدعوة إسلامية قوية . . . وإني أؤكد لك يا أخي أن هؤلاء الإخوة في الدين لو تم انتشار الدعوة الصحيحة بينهم لانهارت قوى الاستعمار عندهم ، ولو تم ذلك لأصبح المغرب العربي الحر من أقوى الدعامات لوطن إسلامي ضخم ينتظم كل شبر أرض فيه مسلم . . .

والحق أننا في مصر لا نولى قضية المغرب ما هي جديرة به من أهمية . . . ولقد آمنت بعد زيارتي هذه للمغرب بمدى ما تستطيع مصر أن تحققه للمغرب ، وما تستطيع دعوة إسلامية كدعوة « الإخوان » أن تفعله هناك من أجل قضية المسلمين أجمعين . . إنهم هناك كثيرون والتطلع لمصر ، شديدو الإيمان بالدعوة الإسلامية فيها عظيمو الإقبال على كل مصري يؤمن بها ويدود عنها . . . والمستعمرون فطنون إلى هذا ؛ فهم يبذلون جهداً كبيراً في قطع ما بيننا وبين المغرب من علائق . ولعلك لاحظت ما كانوا يبشرونه من الجواسيس والرقباء على كل حركة تقوم بها .

والاستعمار يحارب الثقافة المصرية العربية والإسلامية على وجه العموم ولا يدع من هذه الثقافة إلا مجلة تافهة أو رواية « سينائية » محشوة بألوان الخلاعة والمجون أو أغنية تقطر خنوثة وميوعة . . . أما ما عدا ذلك فلا يسمح به حق في منطقة لا يحظر فيها شيء كمنطقة طنجة الدولية .

على أنه برغم كل ذلك فقد « تسربت » كثير من كتب « الإخوان المسلمين » ونشرواها ولها في نفوس الناس هنا مكان مرموق ، إلا أنها في حكم « المهربات » والممنوعات لا يجسرون على تداولها جهرة وإلا تعرضوا لأقسى ألوان العقاب والاضطهاد ، ولقد أقيمت هنا كثيراً من الإخوة الأعزاء وهم يذكرونك بالخير كثيراً ، وقد حملوني تحياتهم إليك وحملوني معها آلاماً وآمالاً يضيق المقام عن التفصيل فيها ؛ إلا أنني سجل لك بعض ما يختلج في نفسى بعد هذه الزيارة . . .

سبق أن قلت لك إننا مقصرون في قضية المغرب وليس سبب هذا التقصير أننا ضعيفو الإيمان بهذه القضية ، بل يرجع إلى المعرفة السطحية القليلة بشئون المغرب وإلى عدم تدبر ما في أيدينا من وسائل تحقق لنا الكثير إلا أننا لا نستغلها استغلالاً مثمراً مجدياً . من أمثلة ذلك ما أشرت لك إليه في مسألة الثقافة العربية المصرية التي لا يكاد يسمح بنشرها هنا ، وهم إذا سمحوا فإنهم يضعون في سبيلها العراقيل الكثيرة . ولو أدركنا نحن ما لإسبانيا وفرنسا من المصالح الكثيرة في بلادنا لاستطعنا أن نفعل الكثير . . . إن إسبانيا تتقرب اليوم إلى العالم العربي وقد كان في استطاعتنا أن نستخلص شيئاً — ولو قليلاً — لهؤلاء الإخوة ثمناً للمعونة التي طالما قدمها العرب لإسبانيا . . . وإن لفرنسا في مصر صحفاً ومعاهد ومنشآت كثيرة فلماذا لا نسلك سياسة « المعاملة بالمثل » إزاء مواقف فرنسا العدائية الصريحة إزاءنا ؟ ولماذا تترك ثقافتنا وكتبنا مضطهدة مطاردة في المغرب بينما تنشر ثقافتهم في مصر والبلاد العربية دون رقابة أو حدود ؟ ولقد سبق للحكومة المصرية أن حاربت فتاح معهد إسلامي في طنجة فمنعتها فرنسا

يومئذ بغير حق ، ورغم أن طنجة بحكم وضعها الدولي مفتوحة لمباحة للجميع . وهددنا يومها بإغلاق معاهد فرنسا في مصر . . . ولكن الأمر لم يتجاوز مرحلة التهديد . . . وقد كان أجدى لو أننا ترجمنا القول إلى العمل ؛ فإنه يمثل هذه السياسة « الكلامية » فقدنا ثقة الناس في أن يضيرهم تهديدنا ووعيدنا . .

وهناك الكثيرون من الشباب المغربي ممن يتوقون إلى إكمال تعليمهم في مصر ويتعطشون إلى ذلك ، ولكن السلطات الحاكمة الاستعمارية تحول بينهم وبين هذه الرغبة الصادقة ، وترغمهم على أن يولوا وجوههم شطر أوروبا . . . وهذه مسألة كان ينبغي أن تتدخل فيها الحكومة المصرية ، لاسيما وأن لمصر مبعوثين في الدول المتولية للحماية في المغرب ، ونستطيع أن نطبق سياسة « المعاملة بالمثل » إذا لم نحفظ حقوقنا في ذلك القطر الشقيق . . .

هذا قليل من كثير مما شعرت به عند زيارتي للمغرب ، ولقد حملني هؤلاء الإخوة في هذا الصقع الإسلامي كثيراً من آلامهم وشكاياتهم نبها إياكم لأنكم أكثر أهل الفكر ورجال القلم إحساساً بما يعانيه هؤلاء من محن الاستعمار ، وأنتم أدري بما يقاسيه أهل المنطقة الفرنسية في مراکش ، وبما يلاقيه أهل تونس والجزائر . .

والذي يطمع فيه هؤلاء الإخوة أن تهتم الدول العربية وطي رأسها مصر بمشاكلهم اهتماماً إيجابياً . . . وإذا كان طريق السياسة شائكاً وعراً فلا أقل من الاهتمام بالناحية الثقافية وقد حدثتكم عن بعض ما نستطيع عمله فيها . .

هم يرجون أن تذكروهم وتذكروا بهم أولى الأمر . ونحن نرجو أن ترسلوا بعض ما يذيعه « الإخوان » وينشرونه فإن كل هذا يشد هنا من عزيمتهم ويقوى نفوسهم ، ويذكركم بأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً . .

وسنوالى نحن من جانبنا الزيارة والدعاية ، وسنتابع إن شاء الله من جانبنا الاتصال بهؤلاء الإخوة الذين لا تقل محنتهم عن محنة فلسطين إن لم تزد . . . وسنبذل كل جهودنا في ذلك .

وسنوالى الكتابة إليكم في هذا الأمر بما يتسع له مجهودنا المتواضع . . وأخيراً فإنني أتوجه إليكم بشكري الخالص على تذكرك إياي بمجلتكم الغراء شد الله بها أزر الإسلام والمسلمين .

وإليك تحية جميع الإخوان في المغرب الأقصى وفي . . .

والسلام عليكم ورحمة الله ؟

أخوكم

م

(٧)

في أفق العالم الإسلامي

باكستان مرة ثانية

قلت للسيد محمد علي رئيس وزراء باكستان في مقابلتي معه أثناء زيارتي الأخيرة لكراتشي منذ أيام إن الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي كله ماضية في طريقها والحمد لله ، محاولة أن توقظ في المسلمين آمالا خاملة ومهما راكدة ، وظلت تشعري في كل مكان أن الاستجابة لها تزداد يوماً بعد يوم ، على مهل ، حتى ولدت الباكستان وتطوعت مشكورة أن ترجى إلى المسلمين أملاً جديداً في دولة جديدة تقوم على دعائم الإسلام . فتطلع المسلمون إليها وبذل دعاة الإسلام جهدهم في نصرتها ودفع الشبهات عن مولدها ، وجعلوها قبساً من الأمل في الأفق الذي لا يزال دامساً ، فلم يعد من حق الباكستان أن تفجع المسلمين في هذا الأمل ، وأصبح من حقنا أن نطالبها بحق دعواها الكبيرة من يوم قامت ، وأصبح من واجب الباكستان أن تستمع إلينا ، وأن تذكر أمانة الله في عنقها ، وأن تذكر أن أصدقاءها الصادقين هم الذين ينصحبونها اليوم ، وهم وحدهم الذين هتفوا لها بالأمس . قلت ذلك للسيد الفاضل رئيس الوزراء ، وقلته من كل قلبي صادقاً لأنني أحب الباكستان وأعزها ، وقد وعدني خيراً . ورجعت من كراتشي فوجدت في انتظاري بالبريد هذه الرسالة التي نشرتها اليوم لأن مرسلها - وهو عالم فاضل جليل ذو صلة بالباكستان - جعلها أمانة في عنقي فلم أجد سبيلاً أريح به ضميري إلا أن أنشرها كما هي . ويجب أن تعلم الباكستان بذلك أن أمرها أصبح يخمس كل مسلم ويشغل باله ، وأن الكلمة الصادقة الصريحة اليوم هي خير ما يهدى إليها :

صديق العزيز الحبيب الأستاذ سعيد رمضان وإخوته وزملاءه الكرام .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فإني أريد أن أتحدث إليكم في هذا الكتاب عن قضية تهم كل مسلم في أي بلد كان ، لأنها قضية لها اتصال كبير ببعض مبادئ الإسلام الأساسية وبدولة إسلامية تعقد بها آمال كبار ويخاف أن تستفعل هذه القضية يوماً من الأيام - لو تفاول عنها المسلمون - فتهدد العالم الإسلامي كله ، وتتحدى النظام الإسلامي كله ويطلب المسلمون على أمرهم .

لعلكم قرأتم أو سمعتم إجمالاً عن الاضطرابات الأخيرة التي حصلت في الباكستان والتي شغلتها البلاد حكومة وشعباً ، وعلمتم أن هذه الحركة أثارته مسألة القاديانية ، ولعلكم تتعجبون أن المسألة تبلغ من الأهمية والخطر هذا المبلغ ، وتكون أشغل الشاغل للبلاد والمقيم المقعد ، ولكنها مع الأسف كذلك .

إن هذه المسألة قد شغلت الفكر الإسلامي في الباكستان بحق ، وهي مسألة مقلقة تواجه السكان الإسلامي ومستقبل الدولة الفتاة ، والذين يعيشون خارج القطر قلما يعرفون خطرها وجلالتهات واتصالها بالحياة الإسلامية في هذا البلد الناهض . إن هذه المسألة ليست رمزاً للطائفية الضيقة أو العصبية الدينية كما صورها المفرضون وكما عرضتها الدعاية ، بل هي في صميم المصلحة الإسلامية وحياة المسلمين ، وإليكم بعض التفصيل :

قد تحقق علمياً وتاريخياً أن القاديانية وليدة السياسة الإنجليزية ، فقد أُمم بريطانيا وأفلقتها حركة

المجاهد الشهير السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد (١٢٤٦ هـ) وكيف ألهب شعلة الجهاد والفداء وبث روح النخوة الإسلامية والحماسة الدينية في صدور المسلمين في الربع الأول من القرن التاسع عشر المسيحي ، وكيف التف حول له وحول دعااته آلاف من المسلمين ، وعانت منهم الحكومة الإنجليزية في الهند مصاعب عظيمة وكانوا موضع اهتمامها ، ورأت السيد محمد أحمد السوداني يقوم في السودان باسم الجهاد والمهدوية فكاد يقضى على الحكم الإنجليزي في السودان ، وكانت شرارة دينية حسب لها الإنجليز كل حساب ، ثم رأت دعوة السيد جمال الدين الأفغاني تنتشر في العالم الإسلامي . كل ذلك رأته الحكومة الإنجليزية ودرسته وعرفت أن طبيعة المسلمين طبيعة دينية ؛ فالدين هو الذي يثيرها ، والدين هو الذي يغيرها ، وأن المسلمين لا يؤتون إلا من قبل العقيدة والإقناع الديني وما يكون له طابع ديني ، واقتنعت أخيراً بأنه لا يؤثر في المسلمين وفي اتجاههم مثل ما يؤثر قيام رجل منهم باسم منصب ديني رفيع ويجمع حوله المسلمين ويخدم سياسة الإنجليز ويؤمنهم من جهة المسلمين وغائلتهم . وفي شخص مرزا غلام أحمد القادياني الذي كان كاتباً صغيراً في محكمة « سيالكوت » واشترك في امتحان وظيفة صغيرة ورسب فيه وعزل عن الوظيفة ، ثم بدأ يناظر القسيسين المسيحيين واسترعى انتباه المسلمين عن هذا الطريق — في شخص هذا الرجل وجد الإنجليز وكيلاهم يعمل بين المسلمين لمصلحتهم ، ولم يزل يتدرج من دعوى التجديد إلى المهدوية ومن المهدوية إلى المسيحية ومن المسيحية إلى النبوة حتى تمَّ ما أراده الإنجليز ، وقام القادياني بدوره وبما كلف به خير قيام وحفظ هذه اليد وعرف الفضل للإنجليز ، وقد صرح في بعض كتاباته بأنه غرس غرسه الحكومة الإنجليزية ، وإليك بعض ما قاله هذا المتنبي في مؤلفاته في هذا الموضوع وما يدين به للحكومة الإنجليزية من الولاء والوفاء وما قام به لها من خدمة مشكورة ، وإليك ترجمة ذلك حرفياً :

« لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها ، وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولى الأمر الإنجليز من الكتب والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعض لملأ خمسين خزانة ، وقد نشرت جميع هذه الكتب في البلاد العربية ومصر والشام وكابل والروم (كذا) [ترياق القلوب من تأليف غلام أحمد القادياني ص ١٥] .

ويقول في محل آخر :

« لقد ظلت منذ سني الباكر وقد ناهزت اليوم الستين أجاهد بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية والنصح لها والعطف عليها ، وأتق فكرة الجهاد التي يدين بها بعض جهالهم والتي تمنعهم من الإخلاص لهذه الحكومة » [ملحق بكتاب « شهادة القرآن » من قلم غلام أحمد القادياني الطبعة السادسة ص ١٠] .

ويقول في نفس الكتاب :

« أنا مؤمن بأنه كلما ازداد أتباعي وكثر عددهم قل المؤمنون بالجهاد لأنه يلزم من الإيمان بأن مسيح أو مهدي إنكار الجهاد » ص ١٧

« لفت ألفت عشرات من الكتب بالعربية والفارسية والأردية بينت فيها أنه لا يحمل الجهاد أصلاً ضد الحكومة الإنجليزية التي أحسنت إلينا ، بل بالعكس من ذلك يجب على كل مسلم أن يطيع هذه الحكومة بكل إخلاص ، وقد أنفقت على طبع هذه الكتب أموالاً كثيرة وأرسلتها إلى البلاد الإسلامية ، وأنا عارف أن هذه الكتب قد أثرت تأثيراً عظيماً في أهل هذه البلاد (الهند) وقد كون أتباعي جماعة تفيض قلوبهم إخلاصاً لهذه الحكومة والنصح لها . إنهم على جانب عظيم من الإخلاص ، وأنا أعتقد أنهم بركة لهذه البلاد ومخلصون لهذه الحكومة ومتفانون في خدمتها » [من رسالة مقدمة إلى الحكومة الإنجليزية بقلم مرزا غلام أحمد القادياني] :

وقد أمدت هذه الحركة الحكومة الإنجليزية بخير جواسيس خدمة لمصالحها وأصدقاء أوفياء ومتطوعين متحمسين كانوا موضع ثقة الحكومة الإنجليزية ومن خيار رجالها خدموها في الهند وخارج الهند وبذلوا نفوسهم ودمائهم في سبيلها ، كعبد اللطيف القادياني الذي كان في أفغانستان يدعو إلى القاديانية وينكر الجهاد ، وخافت حكومة أفغانستان أن تقضى دعوته على عاطفة الجهاد وروح الحرية التي يمتاز بها الشعب الأفغاني فقتلته ، وكذلك الملا عبد الحلیم والملا نور علي القاديانيان عثرتهما الحكومة الأفغانية عندهما على رسائل ووثائق تدل على أنهما وكيلان للحكومة الإنجليزية ، وأنهما يدبران مؤامرة ضد الحكومة الأفغانية ، وكان جزاؤهما القتل كما صرح بذلك وزير داخلية أفغانستان سنة ١٩٢٥ ونقل ذلك « الفضل » صحيفة القاديانيين الرسمية بسرور وإعجاب في ٣ مارس من ذلك العام .

ومن أبرز رجال القاديانية سير ظفر الله خان الذي لم يزل ينتقل في وظائف كبيرة في عهد الإنجليز ويتمتع بثقة كبيرة منهم وحضر مؤتمرات المائدة المستديرة بلندن بتعيين الحكومة الإنجليزية . وبقيت الحركة القاديانية في عهد مؤسسها وبعده معتزلة عن جميع الحركات الوطنية وحركة التحرير والجلال ، مقتصرة على إثارة المناقشات الدينية والمباحثات حول موت المسيح وحياته ونزوله ونبوة مرزا غلام أحمد ، لا اتصال لها بالحياة العامة والمسائل الإسلامية والحركات التي كانت مظهراً للغيرة الإسلامية والشعور السياسي في هذه البلاد .

وقد فزع لهذه الفتنة القديانية علماء الإسلام وقادة الفكر في الهند فاربوها بأقلامهم وألسنتهم وعلمهم وذلك أقصى ما كان يمكن في عهد الدولة الإنجليزية التي تبنت هذه الديانة والجماعة ، وكان في مقدمة هؤلاء المجاهدين الفكر الإسلامي العظيم الدكتور محمد إقبال الذي صرح في مؤلفاته بأن القاديانية ثورة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومؤامرة ضد الإسلام وديانة مستقلة وأن القاديانيين أمة وحدها ليست جزءاً من الأمة الإسلامية العظيمة .

وبقي القاديانيون مشتغلين بالمنظارات وإثارة الشكوك والشبهات في المسلمين وفتنهم وخدمة السياسة الإنجليزية . ومركزهم قاديان في بنجاب في مديرية « كوردا سبور » لا يجلحون بالحصول على قوة سياسية كبيرة لأنهم لم يساهموا في سياسة البلاد الحرة وفي الكفاح الوطني ولأنها قلة قليلة مغمورة بكثرة من المسلمين ولا يطمعون بطبيعة الحال في دولة يكون لهم فيها الحول والطول والكلمة النافذة حتى تأسست دولة باكستان عام ١٩٤٧ م فكان لهم ذلك من غير أن يريقوا قطرة من دم وكان ذلك عن طريق عجيب وإليك التفصيل .

انقسمت الهند وتكونت باكستان وفرضت الحكومة الإنجليزية الراحلة عن الهند ، ظفر الله خان على باكستان لأنه الرجل الوحيد الذي يضمن مصالح الإنجليز في هذا القطر ويربطه بعجلة بريطانيا ، وقد خدع المرحوم محمد علي جناح أوبالأمس اضطر إلى أن يقبله كوزير في حكومة باكستان وأن يقبله كوزير الخارجية لأنها هي الوزارة التي تهم الحكومة الإنجليزية وحليفاتها وهي التي تقدم وتؤخر في السياسة وهي التي توجه البلاد كما يشاء الإنجليز وكما تشاء مصالحهم السياسية فكان ظفر الله خان وزير الخارجية في دولة يعتقد أن أهلية سكانها كفار لا يؤمنون بنبوة غلام أحمد وهو الذي يفرضه عليه دينه وعقيدته ، فقد صرح غلام أحمد وخلفاؤه بأن المسلمين الذين لا يؤمنون بهذا الدين الجديد كفار لا تجوز الصلاة خلفهم وتحرم مناكتهم ويعاملون معاملة الكفار . يقول مرزا بشير الدين بن غلام أحمد والخليفة العالي في كتابه « آئینه صداقت »

« إن كل مسلم لم يدخل في بيعة المسيح الموعود سواء أسمع به أو لم يسمع كافر وخارج من دائرة الإسلام (ص ٣٥) وقد صرح أمام المحكمة بذلك وقال :

« إنا نؤمن بنبوة مزارا غلام أحمد ، وغير الأحديين (يعني القديانيين) لا يؤمنون بنبوةه
وبصرح القرآن بأن كل من ينكر نبوة أحد من الأنبياء هو كافر فغير الأحديين كفار (الفضل) .
ويحكي عن غلام أحمد نفسه أنه قال :

« إنا نخالف المسلمين في كل شئ : في الله . في الرسول . في القرآن . في الصلاة . في الصوم .
في الحج والزكاة ، وبيننا وبينهم خلاف جوهري في كل ذلك » . (الفضل ٣٠ يولية ١٩٣١ م)
وقد مات الزعيم محمد علي جناح ولم يصل عليه ظفر الله خان بحكم هذه العقيدة .

وانتهز ظفر الله خان فرصة سلطته بكل حزم فشجن الوزارة الخارجية والمفوضيات في عواصم
العالم بالقديانيين ودسهم في مصالح الحكومة الأخرى وسلطهم على رقاب الموظفين المسلمين يتحكمون
فيهم كما يشاءون ويستغلون وظائفهم لنشر ديانتهم ، والذي لا يقبل يستهدف للإهمال والظلم .

وكان أشد من ذلك وأعظم خطراً أن القديانيين تسربوا في صفوف الجيوش الباكستانية
واحتلوا مناصب خطيرة في الجيش وفي البوليس وفي مصلحة الطيران وكونوا فيها أ كثرية ساحقة
بحيث يستطيعون أن يمدنوا ثورة في مصلحتهم ويقبضوا على زمام الحكم متى شاءوا .

وقد كونوا إمارة حرة في بنجاب تسمى « الربوة »^(١) وهي مستعمرة قاديانية لا توظف فيها
الحكومة غير قاديانيي أبداً حتى على محطة ربوة ، ويمكن أن تشبه الربوة في باكستان بإسرائيل
في فلسطين وكلاهما جاثم على صدر المسلمين وقائم منهم بالمرصاد .

كل ذلك أفزع المفكرين المسلمين في باكستان ورأوا فيه الخطر المحقق على باكستان وسيافاً
مصلناً على رقبته ووكالة بريطانية في صميم البلاد وسوساً ينخر الصرح الإسلامي ومعارضة لقوله
تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا بآلؤنكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر » ورأوا كذلك وآمنوا بأن باكستان لا يمكن أن
تكون دولة حرة في سياستها وتصرفاتها وفي تنفيذ ما تقتضيه مصالحها السياسية وطبيعتها الإسلامية
إلا إذا تحررت في سياستها الخارجية وتخلصت من هذه الوزارة التي فرضت عليها فرضاً وقد كان
المرحوم لياقت على خان قد بدأ يشعر في آخر حياته بهذا الخطر وكان غير مرتاح لهذا الوضع وقد
كان هذا الشعور من أسباب اغتياله كما يقول المطلعون .

كل ذلك حمل الجماعات الإسلامية والأحزاب المختلفة والشخصيات الدينية على الاهتمام بهذه
المسألة ، فاجتمع منهم ثلاث وثلاثون ممثلاً من رؤساء الجمعيات والجماعات الدينية وكبار العلماء في
باكستان في يناير عام ١٩٥٣ م في كراچی فطلبوا من الحكومة أن تجعل القاديانيين أقلية غير
مسلمة لها حقوقها وأن تخصص لهم ما يستحقون حسب عددهم من المقاعد في البرلمان الباكستاني
وال مجالس التشريعية في المقاطعات وما يستحقون من الوظائف في مختلف المصالح والإدارات حتى
لا يستولوا على أداة الحكومة والجهاز الإداري في باكستان ، ولا يضايقوا المسلمين في دولتهم التي
أسسوها بدمائهم وأشلانهم .

وكانت المطالبة عادلة معقولة لا تقبل الجدل ، فإذا كان للقديانيين حق في أن يكفروا بجمهور

(١) ليطلبوا عليها قول الله تعالى « وآويناها إلى ربوة ذات قرار ومعين » وهذا هو المنطق

المسلمين وكل من لا يؤمن بنبوته رجلهم فلماذا لا يسمح للمسلمين بأن يطالبوا بجعل القاديانيين أقلية غير مسلمة وهم الذين اتفق علماء المسلمين على كفرهم وهم الذين أقاموا بينهم وبين عامة المسلمين سداً من نبوة جديدة وأصبحوا أمة مستقلة ذات نبوة جديدة وإمامة جديدة ونظام جديد ، كذلك أجمع على هذه المطالبة جميع الأحزاب الإسلامية والفرق الدينية والجماعات والمنظمات المسلمة في باكستان .

وتنافلت الحكومة عن هذه المطالبة العادلة ولم تعرها شيئاً من العناية فاضطر قادة الفكر إلى حركة عامة ، تبدى السخط العام وتفنن الحكومة بتغلغل هذه الفكرة والرغبة في طبقات الجمهور وتولت الجماعات الإسلامية بجمعية علماء باكستان وجمعية الأحرار والجماعة الإسلامية قيادة هذه الحركة وحصرها في طرق مشروعة ليس فيها اعتداء على أحد حتى القاديانيين ولا تعطيل لإدارة الحكومة أو إلحاق ضرر بها ، واعتقلت الحكومة قادة الحركة فبدأت عصائب تخرج وتطالب بجعل القاديانيين أقلية غير مسلمة وكانت الحكومة تعتقل هذه العصائب وكانت حركة شعبية هائلة لم تشهد البلاد مثلها منذ زمن بعيد وقد تمسك رجالها والمساهمون فيها بمبدأ عدم العنف إلى حد بعيد حتى استعملت الحكومة العنف والقسوة فنثار نائر الجمهور وأفلت الزمام من أيدي القادة في بعض الأحيان وفي بعض الأمكنة ، وقد أنكر عقلاؤهم الاعتداء على الأموال والنفوس ودعوا إلى التمسك بالنظام وأعلنوا براءتهم من كل ما ينافي للنظام وكل ما يشوه سمعة الإسلام .

وأفرغت الحكومة جمعيتها لقمع هذه الحركة التي سمتها الثورة على باكستان ومحاولة قلب النظام رأساً على عقب وما هي بثورة إنما هي مطالبة شعب هادئ وفي الحكومة مخلص متفان في خدمتها والدفاع عنها وطلبت الحكومة الجيوش وأقنعتها بأنها ثورة من أعداء باكستان فركبت رأسها في قمع ما تسميه الثورة وزجت مئات من العلماء ورجال الدين في السجون حتى لا يسمع الإنسان بعالم نبيه له خطر إلا وهو في السجن ، واختلط الخابل بالنابل وبقيت بلاد بنجاب وهي مراكز الحركة تحت رحمة الجنود تعامل من تشاء كما تشاء ، وكان اللاهور النصيب الأكبر من هذه المحنة وقد دام الحكم العسكري فيها أكثر من شهرين ، وذكر بعهد الحجاج بن يوسف وعبيد الله بن زياد وعهد محاكم التفتيش في أوروبا في القرون الوسطى ، ووقع خلال هذه المدة من حوادث الفتك والبطش والقسوة والعبث بالقانون ما يتخطى القياس في هذا العصر المتمدن في دولة تنتسب إلى الإسلام بل تزعم الدول الإسلامية والعالم الإسلامي .

وما كنت حكومة باكستان زعماء الحركة محاكمة عسكرية وحكم على بعضهم بالإعدام وكان منهم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان فصدر عليه الحكم بالإعدام في المحكمة العسكرية في لاهور ثم أبدل ذلك الحكم من غد بسجن أربعة عشر عاماً سجيناً شاقاً وكانت جريمته أنه ألف رسالة باسم « مسألة القاديانية » ذكر فيها موقف القاديانية من الإسلام والمسلمين وذكر موجبات جعل القاديانيين أقلية غير مسلمة في باكستان ، وانتشرت هذه الرسالة انتشاراً كبيراً في الجمهور ، وحكم على زملائه وقادة الجماعة بعقوبات شاقة طويلة .

هذه هي حقائق عن الحركة الجديدة في باكستان أراها أمانة في عنقي ويفرض على ضميري وعقلي أن أدلي بها إليكم وهي الآن في ذمتكم وفي ذمة التاريخ ، وقد أدت واجبي وأرحت ضميري واعتذرت إلى الله .

أخبار متفرقة

- صرح فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر بعد مقابلته للرئيس اللواء محمد نجيب بأن مؤتمر العالم الإسلامي سينعقد في القاهرة في يناير القادم بدل شهر أكتوبر ، لأن الأزهر يكون حينئذ مشغولا بافتتاح العام الدراسي الجديد .
- أذيع أن قيمة المساعدات التي تعزم أمريكا تقديمها إلى الشرق الأوسط تبلغ ١٤٠ مليون دولار ، ستوزع خلال السنة المقبلة بين الدول العربية وإسرائيل .
- احتج ستة من أعضاء مجلس كينيا التشريعي غير الرسميين على قيام اتحاد فدرالى بين مناطق أفريقيا الشرقية وأفريقيا الوسطى ، وذكر الأعضاء في بيانهم أنهم يعارضون في فكرة الاتحاد قبل إتاحة المساواة والفرصة لجميع الأفريقيين بحيث يتمكنوا من القيام بدورهم كاملا في نقد أو تصويب المقترحات الجديدة .
- بات معظم يهود القدس البالغ عددهم مائة وعشرين ألف نسمة في حالة لا تمكن أحداً منهم من الزواج أو الطلاق أو دفن موتاه بسبب إضراب حاخامات موطنى المجلس الدينى اليهودى . ويرجع إضرابهم إلى عدم دفع مرتباتهم في الشهور الثلاثة الأخيرة .
- أقام سعادة السيد عبد الهادى خان داوى سفير أفغانستان في مصر حفلة استقبال في دار السفارة الأفغانية بالقاهرة لمناسبة مرور ٣٥ سنة على فوز أفغانستان بالاستقلال . ومما يذكر أن أفغانستان كانت تحت الحماية البريطانية ، ولم تقز باستقلالها إلا بعد محاربة بريطانيا وإرغامها على الجلاء .
- ذكرت مصادر موثوق بها أن سلطان مراکش سيبدى محمد بن يوسف ألقى رحلته الزمعة إلى فرنسا . وكان معتزما أن يقضى فيها فترة للعلاج ، وربما كان في نيته استئناف المفاوضات بشأن البرنامج الخاص بالإصلاحات الداخلية في البلاد .
- ويعتقد المسئولون أن السلطان غير رأيه بعد البيانات الرسمية التي أذبت أخيراً في باريس من أنه يجب أن يتولى الجنرال جيوم المقيم الفرنسى العام المفاوضات الخاصة بطلب مراکش التمتع باستقلال أوسع نطاقا .
- علمت جريدة الاتحاد التي تصدر في الخرطوم أن الدوائر الرسمية في السودان تدرس فكرة إرسال فرقة من جنود قوة دفاع السودان للمساهمة في مقاومة حركة «اللاو ماو» بكينيا . وقد اهتمت الدوائر الوطنية في السودان بهذا النبأ ولم يصدر تعليق رسمى بعد .
- تقرر أن تبحر إلى الحجاز بعثة طبية شكلتها حكومة باكستان لتقديم الخدمات الطبية في موسم الحج القادم . وتتكون هذه البعثة من ثلاثة من الأطباء وثلاث فرق للتبريز وكميات كبيرة من الأدوية . وستصطحب هذه البعثة معها مستشفى . تنقل كامل المعدات .
- كتب الرئيس ليزنهاور رسالة إلى الدكتور مصدق قال فيها إن أمريكا لن تقدم عوناً اقتصادياً إلى إيران إلى أن تسوى مشكلة البترول مع البريطانيين .
- وجاء في تلك الرسالة كما تقول المصادر الإيرانية ، أن الولايات المتحدة الأمريكية اتزعجت للحرية التي منحت لحزب توده ليعمل كما يشاء في إيران .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محتويات العدد التاسع

صفحة	
١	العلوم والسنن الإلهية ...
٥	الجامعة الإسلامية ...
١١	الإسلام مثل أعلى للأمة الإسلامية ...
١٤	مجتمع عالمي ...
١٩	من فقه القرآن والسنة ...
٢٥	التشريع الجنائي الإسلامي ...
٣١	سبعات فكر ...
٣٣	الإسلام والعلاقات الدولية ...
٣٩	الحائط القصير (قصة تمثيلية) ...
٤٦	الحكمة وراء نظام الإرث ...
٥١	السياسات الاقتصادية في الإسلام ...
٥٧	القائد الفاتح الأحنف بن قيس ...
٦٥	خاطرة : عزة ساجدة ...
٦٦	حول السياسات الاقتصادية ...
٧٣	ندوتنا ...
٨١	التفاوت في الأرزاق ...
٨٤	هل علمت ؟ ...
٨٥	باب النكت : نقد وتعريف ...
٨٨	إن لبدنك عليك حقاً ...
٩٠	مع العارفين : فاطمة ...
٩٣	لم أسنم لقمة بغير نضال (شعر) ...
٩٥	رسالة من مراکش ...
٩٨	في أفق العالم الإسلامي ...